

ம்குஹேசாயநமஃ

மகாமகோபாத்தராயா, டாக்டர்
உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலை -
அடையாறு, சென்னை-20.

தகராலயரகசியமுலெழும்,

சதா எந்தசாகரமெனு முரையும்.

புரீமத் - குமரகுருதாசசுவாமிகள்

பாம்பு

(6988)

ஓம் குஹப்ரஹ்மணேநமః

த க ர ல ய ர க சி ய மூ ல மும்,
ச த ன ன த் த ச ா க ர மெ னு மு ரையும்.

திருத்தேவையெனுந் திருவிராமேச்சுரத்தைச் சார்ந்த
பாம்பன் :

ஸ்ரீமத் - குமரகுருதாசசுவாமிகளால்
அருளிச்செய்யப்பட்ட

மூலமும், விசேடவுரையும்,

First Edition—300 Copies.

விருத்தாசலம்: தியாகராஜ கவிராயர் குமாரர்
வி. கலியாணசுந்தரம்பிள்ளை (B. A.) பி. ஏ. அவர்களால்
இயற்றப்பட்ட

பொழிப்புரையுமாக வுள.

சேன்னை : வைஜயந்தி அச்சுக்கூடத்திலும்,
பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடத்திலும்
அச்சிடப்பட்டன.

Copyright Registered.

1916

இதன் விலை 2—8—0

மு ன் னு ரை .

“ எவ்வுயிரு நீங்கா துறையு மிறைசிவனென்
றெவ்வுயிர்க்கு மன்பா யிரு.” [சைவசமயநெறி]

இந்நூலிற் கிதனாகிய நீங்கா நூற்பாயிரம் விசேடவுரைப் பாயிரம் துவன்றிருக்க, மற்றொரு முன்னுரைவரைய பாய் விழைந் தமைபாதுகருதி பென்னின், இவ் வாசிரிய ருளிச் செப்துள்ள நூல்க ளுள் இதனை முதலில் வாசிக்கப் புகுவோர், ஆசிரியர் கொள்கைகளில் முக்கியமான சிலவற்றை முன்னர்த தெரிந்திருப்பது அச்செயற் கொரு துணையாயிருத்தல் கூடுமென்பது குறித்தென்க.

இந்நூலைச் செப்தருளிய சுவாமிகள் வடமொழி தென்மொழி களிலுள்ள ஞான நூல்களைத் திறம்படத் தென்னிதிரையிட்டுள்ளார். அன்றியும்வீர, தமது இளமைப்ப நவந் தொடர்டே இறைவன் மாட்டு மெய்யன்பு செலுத்திவந்து அவனது விசேட அருளுக்கொரு கொள் கலனப் விளங்கும் பெற்றியர். இவர நுனிச்செய்த ஆரிய பெரிய நூல் கள் பலவுள். அவற்றின் மேம்பாடும் அவை யாக்கப்பட்ட காரணங் களும் பல்லாற்றினும் பாராட்டத்தக்கவை. இவ்வாறு வெளிவந்த நூல்களுட் “பரிபூரணந்தபோதம்” “தகராலயரகசியம்” என் பன பிரமாண முதலியவற்றுள் மிகச்சிறந்தவை என்னலாம். இவ் விரண்டும் சுவாமிகள் துறவொழுக்கம் பூண்டபின்னர் மௌனமாயிரு ந்தகாலத் தருளிச்செய்யப்பட்டவை. இவற்றுண் முன்னது “இலகு மெய்ஞ் ஞானநூல்கள் பலவுளும் எடுத்தசாரம் சொலுமுறை பொலி ந்துநிற்பச் சுருக்கமாப்ச் சொற்றது.” பின்னது, அம் முன்னதாகிய பரிபூரணந்தபோதத்துத் தொடர்பு நூலாம். இதன்கட் கூறப் படுந் தகரவித்தையை, இந்நூலாசிரியர் ஒருகால் “முப்பத்தைந்து நாள், தனிநிட்டை சாதித்திருந்தனான்று, கௌடீனதாரியாப் வெளிப்

பட்ட இறைவன் அவர்க்கு ஒருசொல்லா லுணர்த்தியருளினன்.” இவ் விரண்டு ஞான நூல்கட்கும் முறையே “சிவஞரியப்பிரகாசம்” எனவும், “சுதானந்தசாகரம்” எனவும் பெயர்பூண்டொளிருஞ் சீரியவுரைக ளுள் விசேட உரைகளைச் சுவாமிகளே தந்துள்ளார்கள். இந் நூல்களை அவையற்றி னுரையோடு கற்பதே விழுப்பப்பன்றருவதாகும். அன்றி யும், பரிபூரணந்தபோதத்தை நன்காராய்ந்த பின்னரே தகராலயரக சியத்தைப் படிக்கத்தொடங்கல் நேர்முறையென்பது மேற்காட்டிய உண்மைபால் இனிது விளங்கும். இனி, இவ்விரண்டு சாத்திரங் களினுழைக் காணப்படுங் கோட்பாடுகளிற் சிலவற்றை விளக்கமுயல் வாம்: .

முகலிற் சுவாமிகள், தமதுகொள்கைக்கு எவற்றைப் பிரமாண மாகக் கொண்டுள்ளார் என்பதைப்பற்றிச் சிறிதாராய்தல் பபனுடைத் தாம். வடமொழி நூல்களில் வேதம், சிவாகமம், புராணம், இதி காசம், மிருதி, பிரமசூத்திரம் என்பனவற்றையும், தமிழ் நூல்களில் தேவாரம், திருவாசகம், திருமந்திரம், சித்தாந்தசாத்திரங்கள், அருண கிரியார், தாயுமானார், பட்டினத்தார் ஆகிய ஞானச்செல்வர்களுடைய திருவாக்குக்கள் என்பனவற்றையும் தந்நூல்களிற் பெரும்பாலும் பிர மாணித்துள்ளார். வேதம் முகலிய வித்தை பதினெட்டுள் வேதத்தின் ஞானகாண்டமாகிய நூற்றெட்டு உபநிடதாதிகளையே தலைமைப் பிர மாணமாகக் கருதியிருக்கின்ற ரென்பதாலும் உரைப்படுகின்றது. இவ ருடைய நூலுரைகளிற் பெரும்பாலும் வேதவாக்கியங்கள் முன்பும், ஆகம உரைகள் பின்பும், எனைய நூன் மேற்கோள்கள் இவைபற்றைத் தொடர்ந்தும் நிற்பது இதை வலியுறுத்துகின்றது. வேதாகமங்களை இருகண்களாகப் போற்றியுள்ளா ரென்பதும் புலப்படுகின்றது. வேத த்தை யிழித்துக்கூறும் ஆகம வாதிபர்க்குச் சுவாமிகள், வேதம், சிலர் சொல்லுவதுபோல் யோகத்தோடு நிற்பதொன்றன்றென்றும், உப நிடதவாயிலாக ஞானத்தை விரித்துப்பேசுநூலே என்றும், ஆகம ஞானபாதசாரமுழுவதும் வேதத்திலுள்ளதே என்றும் பிரமாணவாயி லாக அறிவுறுத்துகின்றார். மேலும் “சித்தாந்தம் வேதஸாரமாயிருக் கின்றமையின்” எனப் பொருள்கரும் ஸுப்பேதாகம வசனத்தையும், “இவ் வேதாந்தப் பொருளாகிய ஞானம் பரமசுப்மாகிய சித்தாந் தம்” என்னும் தமிழைத்தரும் மகுடாகம வசனத்தையும், திருமந்தி ரம், சிவஞானசித்தியார், சிவதருமோத்தரம் முகலிய நூல்களின் செய் யுள்களையும், “வைதிகசைவம்” என்னும் பிரயோகம் காமிகாமத்துள்

எது என்னுமுண்மைபையும் எடுத்துக்காட்டி வேதநின்றை செய்தல் அடாது என்று புலப்படுத்துகின்றார். வேதாகமக்கருத்தொற்றுமையை, இப்போது பேசப்படும் இரண்டு நூல்களிலுந் திருமுலரும் நீலகண்டசிவாசாரியரும் இவ்விடப்பமாகக் கொண்டிருத்ததைத் தழுவி நன்கு விளக்கியுள்ளார். தமிழ் வேதத்தும், அருணகிரிநாதனார் நூலிடத்தும் இவர்க்குள்ள நன்மதிப்பும் வெளிப்படா. மேனோக்காகப் பார்ப்போர்க்கு ஆசிரியர், உபநிடதங்கள்பாற் சிறப்புவுகையிற் பற்று வைத்திருப்பது எற்றிற்கெனப் புலப்படாது போதல்கூடும். அந்த நூற்றெட்டாதி நூல்களும் ஒருவகையிற் நம்முள் மாறுபடப் பேசுவனபோலவும், உபாசனை முறைகளிற் பலபாடப் பதர்வனபோலவுங் காணப்படினும் அவைபாலும், மனோலய வாய்ப்பின்னகண்ணே நாட்ட முடைபனவாய் அந்நோபே பலதிறத்தானும் விநித்யுரைப்பனவாயுள்ள சுவானுபல நூல்கள் என்றும், பரதகண்ட பண்டிதர்களான் முதற்பிரமாணமாகக் கொள்ளப்பட்டுவென்றும் அவற்றிந்த வொழுங்கே அப்பற்றிற்குக் காரணமாம். இவ்வாறு பிரமானுவத்தைக்கூறு நூல்கள் எம்மொழியிலி நுப்பினும், எக்காலந்தனவாயிருப்பினும், எந்நாட்டனவாயிருப்பினும் அவையற்றைப் பிரமானமாகக் கோடற்கு அவர் மனந் துணிந்திருக்கின்றது. அங்ஙனமே முழுமுதற்கடவுளிலக்கணத்திற்கும், பிரமானுபத்திப் பெருஞ்செல்வர்களது ஞானானுபவத்திற்கும் மாறாகவுள்ள கதைகளையுங் கொள்கையையுங் கூறும் புத்தகங்கள் வேறெத்துணைப் பழமைபையுஞ் சிறப்பையுங் கொண்டனவாயிருப்பினும் அவை தள்ளற்பாலனவே என்று கட்டுரைத்தற்கும் இவர் பின்னிடைபார். சில பழைய நூல்களில் அன்னியர் நுழைப்பும் அறிவுக்குறைவா லேற்பட்ட பிரதிபேதங்களும் உள்ளன என்பதும், “முந்து நூல்களில் விதிக்கப்பட்டிருந்த கன்மங்களுட்பலவும் பின்றை நூல்களில் விலக்கப்பட்டவாறே, பின்றை நூல்களுள்ளும் விதிக்கப்பட்டவற்றுட் பலவும் பல்லாயிர வநுடங்கட்குப் பிற்பட்ட இஞ்ஞன்றியையுபற்றி விலக்கப்படுதல் ஏற்புடைமையேயாகும்” என்பதுஞ் சுவாமிகட்கு உடம்பாடே.

இனி, சுவாமிகளது தத்துவ விசாரணை எம் முடிபைக்கொண்டுள்ளது, அவர் எச்சமயத்தினர் என்பதைப்பற்றிச் சிறிதெழுதுதல் மிகையாகாது. சாதாரணமாகத் தத்துவ விசாரணைபானது மனிதனது பெத்திலையில் அவனுக்குக் கிடைத்துள்ள மதிநுட்பத்தைக் கொண்டே நிகழ்வதொன்றாம். காரணந் தெரிந்துகொள்ளாது குரு

மொழியென்றே சமயநூலுரை யென்றே ஒன்றை நம்புதல் ஒரு சமயச் சார்புபெறுதற்கு வேண்டற்பாலதா யிருப்பினும் அஃது இத்தத்துவ விசாரணைக்குப் பொருத்தமாக மாட்டாது. தத்துவ ஆராய்ச்சியி னியல்பைப்பற்றி மேற்புலத்து துண்ணறிவாளர் எண்ணி யிருப்பது கீழ்வரு மொழிபெயர்ப்பாய எடுத்துக்காட்டொன்றால் இனிது புலனாம். அது வருமாறு:—

“(பலதிறப்பட்ட) அனுபவத்திற்கு நிலைக்களமா யுள்ளவற்றின் தன்மை களை யறிந்துகொள்ளற்கும், உயிர்வாழ்க்கை அல்லது உண்மைப்பொருள் முழு தும் (அதன் எல்லா அமிசங்களும் உட்பட) இவ்விதவியற்றென மனித அறி வாற் கிரகிப்பதற்குஞ் செய்யப்படு முயற்சியே தத்துவ ஆராய்ச்சியாம். இது, சேதனசேதனப் பிரபஞ்சத் திருப்பிற்குப் போதிய காரணத்தை நம் அறிவிற்குத் திருத்தி ஒருமாறு கண்டுபிடிக்க முயல்வது. பிரபஞ்சத்தில் உலகம் கடவுள், மனிதன் எனவுள்ள எல்லாப் பகுதிகட்கும் அவைதம் உரிமையைத் தந்து, எல்லாப் பொருள்களையும் அவையற்றின் இயல்பிற்கேற்ப நிரல் படுத்து, அனுபவத்திற்கேன்று முரண்பாடுகளை விளக்கி மிளிர்வல்லதொரு அறிவுக்குப் பொருத்தமான காரணத்தை விவரமாய்க் கண்டு பிடிப்பது அம்முயற்சியின் நோக்கம்.” [Prof. S. Radhakrishnan in *The Monist*.]

இந்நிலைநின்று உலகுயிர் கடவுளைப்பற்றி விசாரிக்குங்கால், எடுத்துக்கொண்ட தத்துவ ஆராய்ச்சிக்குப் பிறப்பிடமாய்நிற்கும் உடல், உலகு, உயிர் என்பனவே முற்றும் “இல்லாப் பொருள்கள்,” “சூனியம்,” “மித்தை,” “வெறும்பாழ்” என்று முடிபுகுறும் விசாரணை போலித் தத்துவவிசாரணையாகத்தோன்றும். உலகுயிர்கள் மித்தைபென்று நினைப்பதும், சொல்லுவதும், உலகத்தில் உடம்பொடு கூடிநிற்கும் ஒரு யிரேயன்றே? இவ்விதவுயிர் அவ்வாறு நினைப்பதுஞ் சொல்லுவதும் “என் தாய் மலடி” என்பான் கூற்றைப் பொருளுவனவே. அவை வெறுந் தோற்றமென்னில், அதற்குக்காபண மென்னே? என்னுங் கடாவெழும். ‘இம்முடிபு கொள்ளத் தக்கத்கன்றென்பதற்குப் பெரி யோர்காட்டியுள்ள வேறொரு நறு நியாயமு முளது. அஃது ‘இக் கொள்கையின்படி ஒரு விநாடிநேரமேனும் சொல்லுகின்ற எவனும் வாழமுடியாது’ என்பதே. ஞானிக்கு உலகுயிர் இல்லை(=தோற்று வதில்லை) என்னும் உண்மை இவ் வவசிக்காந்தத்திற்கு வலிசெய்வதின்று. இவ்வுண்மையை வரம்பு கடந்து வற்புறுத்தியதே இக் காலத் தொருசாராரது நவீன வேதாந்தப் புறப்பட்டதற்குக் காரணம் என்று தோன்றுகிறது. அறிவாற் கொள்ளப்படுதற்கு நேர் முறா

கவே சொல்லுஞ் செயலும் இன்றியமைபாது நிகழவேண்டி யிருத் தல் அக்கொள்கையின் குறைபாட்டைக் காட்டும். அன்றியும், நாம், பெத்த நிலையிலுள்ள மதியினுதலியால் தத்துவ விசாரணை செய்துகொண்டே மேற்செல்லுங்கால், ஒருவர், நாம் கொண்ட வொரு கருத்தோ, அதைவிளக்கவெழுந்த உதாரணமோ உண்மைக்கு விருத்தமானது தன்னிற்றானே முரண்படுவது என்று நம்மறிவிற்கு நன்கு புலனாமலும், நாம் மறுந்துர்ப்பேச இடமில்லாமலும் நமக்கே எடுத்துக் காட்டுங்கால், உடனே அவரைநோக்கி நாம், ஒ! ஓ!! உமக்கு இன்னும் பக்குவம் வரவில்லை நான்றொல்லுமுண்மை அனுபவத்தா லுணரத்தக்கது என்று பகர்வது தத்துவ விசாரணையாகா தென்றல் நிச்சயம்; வேறெதுவா யிருப்பினு மிதக்கலாம். இன்னுமொரு குறிப்பை ஈண்டுக் காட்டு மேற்செல்வாம்: ஆங்கில தத்துவனால் நளிற் சிறிது பழக்கமுடைய நம்நாட்டு முதியோரிற் பலர், நமது வாலிபகாலத்திற் பிரபல தத்துவ ஆளிகளென விளங்கிய ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்ஸர் (Herbert Spencer) முகலியோர் அவரது கருத்து மேம்பாட்டிற்குக் காரணாயிருந்த பாஸ்ட் (Kant) ஸ்பைனோஜா (Spinoza) முகலிய பண்பு அசிரியர்களுங் கொண் கொண்கை களையே இக்காலத்து ஐரோப்பிய மேதாவியரும் பின் பற்றுகின் றனர் எனத்தோன்றமாறு பேசுவர். கடந்த 20 - வது நூற் குள், உலகப்பொருள்களைப் பற்றியும் உயிரிலக்கணத்தைப்பற்றியும் பல அரிய உண்மைகள் மேனா டரது நுண்ணறிவின் துணையாற் கண்டு பிடிக்கப்பட்டன வாதலின் “தொண்மையவா மெனுமெவையு நன் றுகா இன்று, தோன்றியது மெனுமெவையுந் தோகா” என்றுபு யுணர்ந்து உண்மை யொன்றிற்கே கட்டுப்பாட ஓரூப்பிடும் அந்நன் மக்களிற் பலர், மேற்குறித்த ஸ்பென்ஸர் (Spencer) காண்ட் (Kant) முகலியோர் தேர்ந்தெடுத்த முடிபுகள் பல இப்போது கொள்ளத் தக்கனவல்லவெனத் தன்னி அம்முன்றோர் ஆராய்ச்சியில் வெளியாக கருத்துக்களில் உண்மைக்கு விருத்தமாகாச் சில பகுதி களையே போற்றி வருகின்றனர். வார்ட் (Dr. Ward), ஜேம்ஸ் (William James), ஷில்லர் (Dr. Shiller), ஸெத் (James Seth), டிரம்மண்ட் (Henry Drummond), லாட்ஜ் (Sir Oliver Lodge) முகலிய மெரிய அசிரியர்கள் இப்போது நன்கு நாட்டிவரு வன உண்மைச் சைவசித்தாந்த முடிபுகளையென்றி வேறல்ல வென்பது அவருடைய நூல்களை வாசிப்போர்க்கு எளிது புலனாம். நிற்க. இது

காறுங் கண்டிக்கப்பட்ட கொள்கையிலுள்ள உண்மை யமிசத்தை மட்டுங் கிரகிக்கமாட்டாச் சாமானியர் வாங்குசாது, தாமும் பிறரும் நுகருஞ் சுகதுக்கங்களையும் அவற்றின் காரணமாக ஆன்றோர் கூறும் புண்ணிய பாவங்களையும், பந்த முத்திகளையும் அறவே பொய்யெனக் கூறி உலகத்தைக் கெடுக்குங் கொடுமைபையும் அறியாதே புரிவர். விரிப்பிற் பெருகும்.

சுவாமிகள் இக்கொள்கையின ரல்லர். பரிபூரணனந்தபோதத் தில் உலகு உயிர் கடவுள் என்னும் மூன்றும் உன்பொருள்களே எனற்கு வேதாகமங்களின் சம்மதத்தைக் காட்டி யுள்ளமையும், தகராலயரச்சிபத்தில் “ஆபாசப்பட்ட சித்தே சிதாபாசன், அவனே மனம்” என்று மனத்தத்துவஞ் சாதிக்கப் புகுந்தாரை நியாய வாயிலாக மறுத்து, “சீவான்மாவைப் பொய்ப்படுத்தோரான்மாவே சாதிக் கத்துணிதல் சுருதி விரோதமுமாம்” என்று முடிபுகாட்டியுள்ள மையும் இதனை நன்கு விளக்கும். பிரமகுத்திரத்தி லிருந்தும், முண்டக சுவேதாசுவதர சாரீரகாதி உபநிடதங்களி லிருந்தும் இருநூல் களிலுங் காட்டப்பட்டுள்ள மேற்கோள்கள் பெரிதுங் கவனிக்கத் தக்கன. உண்மைக்கு வேறான ஓரான்மவாதத்தை மேற்காட்டிய படியே யன்றி இன்னும் பலவிடங்களிற் சுருதி யுத்தி அனுபவ வாயிலாகச் சுவாமிகள் மறுத்திருப்பதுகொண்டு அவரைத் துவிதவாதி யென்பது கூடாது; துவித சைவத்தையும் நன்கு கண்டித்து ஒதுக்கியிருத்த லின். மற்றவர்கற் தந்துவவிசாரணை முடிபுகா நென்னையோ? எனின், அஃது “அத்துவிதம்” என்னுஞ்சொற்பொருள் என்னலாம். ஆகவே சுவாமிகளை “அத்துவிதி,” “சுத்தாத்துவிதி,” “வைதிக சைவர்,” “வைதிகசைவ சித்தாந்தி,” “உண்மை வேதாந்தி” என்னல் சரதம்.

“சுத்தாத்துவிதம்” என்னுஞ் சொல்லின் பொருளைச் சுருதி வாயிலாக இனிது விளக்குதாலே பரிபூரணனந்தபோதம். அதன்கட் சிறப்பாக முற்படலத்துத் கூக - ன் உரையாயுள்ளது அனைவரும் நடுநிலைநிற்கு நெஞ்சோ டாழ்ந்தாராய்ந்து பாராட்டத்தக்கது. உள் பொருள் ஒன்றோ? இரண்டோ? மூன்றோ? ஒன்றுமின்றோ? என் பார்க்குச் சுவாமிகள் அருளிச்செய்வது: “உண்மைப்பதமாய சோற் றினைக் காணாதார் துவித அரிசியினையும், ஏகக் குழைகூழினையுமே காண்கின்றனர். உண்மைஞானமே வியவகார நெருப்பாற்றின் மயிர்

பாலமாகவும், ஏகமூர் துவிதமுமே அப்பாலத்தின் இருமருங்குமாகவு நிச்சயிக்கப்படுகின்ற மாற்றானே அப்பாலத்தினடந்து முத்திக்கரைசேரச் சாமர்த்தியமிலார் அப்பாலமறும்படி நடைதந்தேனும், மருங்கிரண்ட னுள் ஒன்றிற் காலிடுகலாற் றவறுண்டேனும் அவ்வாற்றில் வீழ்குந ராவர். அன்றோர் எம்முடைய சுத்தாத்துவித வைதிகசைவசித்தாந்த நூலுரைகளினுட்ப மறிதற்குத் தகுதியுடையாரல்லர்.” என்பதாம். இதனோடு தகராலயரகசியத்தில் ௭௭௫ - ஆம் பக்கம் முதல் ௭௮௭ - ஆம் பக்கங்காறற் தீட்டப்பட்டுள்ள அரிய விரிவுரையின்கண், முத்திரிலை, சொல்லிற் கெட்டியதன்மெனற்கு வேண்டிய பலபெரிய பிரமாணங் களை எடுத்துக்காட்டி “அற்றுகலினன்றே கல்லாலநிழற்கண் னொழுந் தருளியிருந்த பரமாசாரியனும் எல்லாமாய் அல்லவுமாயிருந்த அந் நிலை வாக்காற் சொல்லிமுடிவுகன்று; அவ்வழி அது பெறப்படுவது மன்றென்னுங் கருத்திற் சின்முத்திரையாற் மெரித்தருளினன் சன காதி முனிவர்க்கு. - - - - இவ்வாறு சொல்லோண்ணததை யாதானு மோரு முடிவின்பாற்படுத் தோதுதலும் ஒருபுடை யியைபுனோக்கியே யென்பாம்.” என அசிரியர் அறிவுறுத்திச் சேறலும், தகராலயரகசியத்தின் ஈற்றுச்செப்புருரையில் “வாதமுஞ் சமய பேதமுங் கடந்த மனோய இன்பசாகரமே— எதுமொன் றறிபேன் யாதாரின் செபலே இறைவனே ஏகநாயகனே” என்னும் பெரியார் திருவாக்கை நனி விய ந்து பாராட்டியிருப்பதுஞ் சரதம்விடுத்துச் சமயவெறி பிடித்தாடு வோர்க்குச் சாந்தியுறப்பெப்பயந் தண்ணீர்போன் றுள்ளன.

இனி, சுவாமிகள் பிரமம் என்னுஞ் சிவபரம்பொருளைப்பற்றி விளக்குங்கால் அது, சீகண்டர் முகலீய பலபேர்படைத்த குணருத் திரரால் வணங்கப்படுஞ் சதுர்த்தப்பொருள் என்பதைப் பெரிதும் வற்புறுத்தியுள்ளார். தைத்தீயிராருணசாகை நாராயண வசனத்திற் காட்டியுள்ளபடி உமாபதியும், பசுபதியும், உருத்திரனும், விசுவரூப முடைய நெற்றிக்கண்ணனுமாகிய ஒருவனே சந்திபவசனத்திற் சத் திபமாயுள்ள பரப்பிரமம் என்பதைப் பலமுதுதூல் வாயிலாக விளக்கி யுள்ளார். குணருத்திரனே பரமசிவன், அவர் பத்தினியே உமாதேவி, அவருடைய புதல்வனே சுப்பிரமணியன் என்று அந்தரங்கத்திற் கொண்டுள்ளோர் கோட்பாடு தகராலயரகசிய இரண்டாங்காண்டத்து ௪௪ - ஞ் செப்புளின் அகலவுரையிற் செவ்வனே விசாரிக்கப்பட்டுள் ளது. இதுவும் “எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொ ருள்— மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.” என்னும் நன்னோக்க முடை

யோரால் அமைதியொடு தூரபிமானமின்றிக் கருதிக்கொள்ளத்தக்க தே. சுப்பிரமணியத்தைக்குறித்த விபாசத்தை வாசித்தலும் உண்மை தெளிதற்கு உதவும்.

இந்தாலுரைகளில் இறைவனைப்பற்றிப் பேசுமிடங்கள் பலவற்றுள்ளும் “குறன்,” “ஸுப்ரஹ்மணியன்,” “குமாரன்” என்னும் பெயர்களே அடுத்தடுத்து வருகின்றன. “சுப்புரவு நாடுயிரே சுப்பிரமண் யத்தின்மேல்—எப்பிரம முள்ள தியம்பு.” என்றும் ஆசிரியர் பிறிகொரு நாளில் வினவியுள்ளார். இதுகொண்டே அவரைக் கௌமார சமபத்தவர் எனல் சிறிதும் பொருந்தாது. என்னை? சிவ பெருமானினுஞ் சுப்பிரமணியன் உயர்ந்தோனென்று பேதப்படுத்திக் கூறுங்கூற்றைக் கண்டித்து,

“சிவஞ்சத்திக் கன்னியமாய்ச் சேயை யுரைப்போர்
பவம்பற்றிப் பாசறைகொள் வார்.”

என்று அநுவிச் செப்துள்ளா ராகலின் என்க. பரம்பொருளது மூர்த்திகளையிற் பரமாசாரியானாகிய முநுந் பொருமானது வழிபாட்டினைச் சிறப்பித்துந் கூறினுஞ் சொசுநாளிலே வழிபாட்டிற் சிவகுறு பேதஞ் சிறிதுங் காட்டாது சென்றுள்ளார். இன்னும், சமபச் சண்டைகள் ஒதுக்கற்பாலன் என்பதை,

“பன்னிறப்பசக்கரித்குறந்தபாலின் பான்மையே
என்னுர்த்தி பேதந் தானனந்தமுள்ளவெ ற் னினும்
வின்னமற்றவுண்மையால்விதப்பயிற் றெனத்தெளிந்
கென்னையாளுமீசுரன்பு தைநந் துவாரந் தோர்.”

என்னும் பேரூசசொய்யுள் போதிக்கும்.

“எம்மார்க்க மெவ்வா றியம்பினுஞ் சீவனுன்னாற்
செயமாக்கு மென்பதென்றன் தீர்வை பாஞ்சோதி.”

என்று அவர் தமதுபாடலிற் பாடியிருத்தலும் அவரது துணிபினை விளக்கும். “ஒதுசமயங்கள் பொருளுரைந் நூல்கள் ஒன்றோடொன்றொவ்வாமல் உபபலவும், இவற்றுள் யாதாமயம்? பொருள்? நூல் யாதிங்கென்னின் இதுவாகும், அதுவல்ல தெனும்பிணக்க தின்றி நீதியினு லீவையெயல்லாம் ஸூரித்தேகாண நின்றதிபாது, ஒரு சமயம், அதுசமயம் பொருள், நூல்” எனவருஉஞ் சிவஞானசித்தித் திருவிருத்தமும், “எடுத்தவெந் மதமு நூல்கள் யாவையுந் தமவாக் கொண்டு—வடித்தநற் பொருளே தோர்ந்து வளம்பட மகிழ்வ தல்லாற்—

படித்தொரு பொருளைப் பற்றிப் பாங்கினி லதிலொ துங்கிப்— பிடிந
தே பிடிந்துக் காதும் போதைமை பெரியோர்க் கின்றே.” எனவெழு
மிச்செய்யுளும் இவண் நினைவிக்கு வநின்றன. ஆராய்ச்சிசெய்தல்
அவசியமே. அங்ஙனம் காணார் பழுவதும் பேசும்பேசி, எண்ணி
யெண்ணி, எண்ணங்களானே மண்டைபை வீங்கவைத்துக்கொண்
டான்மட்டும் போதுங்கொலோ? ஆராய்ச்சியின்பயன் அனுபவமன்
றோ? அஃதில்வழியுள்ள கொள்கைகள் இருந்தென்? போயென்?
சாத்திர ஆராய்ச்சியிற் தமக்கு மிக்காரின்றி வாழார் எத்தனையோ
பொய்கள், இயக்கரில்லா வன்கண்ணாராய்க் கூடாவொழுங்கமுடைய
ராய்த் திரிந் தாண்கின்றோம்! மேற்காட்டிய படி ஆராய்ச்சிக்கள
வில்லைபாடுதல் அவசியமான ஆராய்ச்சியைச் செய்து யாதானொரு
நன்முடிவைத் தைப்பற்றி அந்நவாழி மடதுவாணன் வாழ்க்கையை
நடத்தவேண்டும். இவ்வொழுக்கமாகிய பாறையின்மேல் உயர்ந்
தின்றுகொண்டு, முடிவின்றி எழுந்து மேலாதும் ஸயம் ஆராய்ச்சி என்
னும் அலைகளோடு போராடல் இழுக்காகாது. தத்துவவிசாரணை வாயி
லாக வத்தநிசபயத் செய்வதே தாடமைதலை “இக்கொழு மொழியைத்
தானே யிதும்பஞ்ச தாரை பொன்று— நஞ்சிய நினைவை”ப் போன்ற
தென்று கவாமிகளும் இழித்துக் கூறியுள்ளார். ஆராய்ச்சியிற் போந்த
முழுமுதற்கடவுளை அனுபூதிமுதற்கா லுணர்ந்து வீடுபேறெய்துந
சூரிய உபாயங்கள் இருதூல்களிலும் விரிவாகக் கூறப்பட்டன. என்
பொதுவாக, மேனாட்டுத் தத்துவநூல்களில் இத்தகைய அனுபவ
ஞானத்திற்குரிய உபாயங்கள் கூறப்படு வில்லை. பரதநாட்டமாகிய
இந்நாட்டிலேயே “பிரமாணுவப் பிரமஞ் சாவிசாரப்பிரிபோர்” அதி
கமாகத்தோன்றுவர்; தோன்றித் தன்மனுவை நகை “நான்மற்ற வின்
பம் பெறுகவில் வைபகம்” என்னுந் தண்ணளிமொண்டு நான்முத
மாகவும் உரீகசுவாயிலாகவும் பல்கினர்க்குப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
நம் கவாமிகளுடைய நூல்களிலும் அத்திந்தத் துபாயங்களும், அனு
பவ மறைவுகளும் இனிது வெளியிடப்பட்ட உள்ளன.

அவற்றுள், பதித்தலைமைவிசாரம், யாதார்த்தவாஸ்தவ, சூகேச
நாம (புத்தக பதங்கா லங்கா) மந்திரசொபர், சூரு மொவ் அடிய
ருருவ வழிபாடு, பாரமனந்தோன்றுங்காறும் இருதூதாமரையிற் சூரு
வைத் திபாவித்தல் என்பன தெளிவாய் விவரிக்கப்பட்ட உள்ளன. இந்
நூல்களுட் சதானந்தசாரம், வாரி இரைக்கும் ஞான முத்தங்களுள்
ஒன்றைப்பெறுதலும் பண்டு அருமையாயிருந்ததென்று கணிக்கவு

மிடமுண்டு. அகத்துறவு பெற்றபின்னர், ஆன்மலிங்காச்சன மென் னுந் தாரணத்தால் மனவிருத்தி ஒடுக்கமும், அதனுற் போதாகாசத் தோற்றமும், அருளிலொடுங்கி நிற்கலால் அப்போதாகாச ஒடுக்கமும், ஆன்ம தரிசனமும், அருட்டரிசனமும், இவற்றும் பரையோகமும், அதன்மேற்செல்லு மனுபவந்திற் பரைபோகமும், அதன் நீக்கத்திற் சுகாதீதமும் நிகழும் என்று தகராலயரகசியங் கூறும். “அகத்திற் கண் கொண்டுபார்ப்பு தே யானந்தம்”, “யதியாயுள்ளோன் மறுபிறப் பெய் தாதிருக்குமாறு தனது இருதபார்ச்சனத்தையே செப்தல்வேண்டும்” என்பனபோன்ற பெரியோர் மொழிவழிநடத்தல் மக்களுட் பெரும் பாலார்க்கு ஒரு பிறப்பிலேயே இயலுவதன்று என்பது கணித்தே மூர் த்தி தல தீர்த்த வழிபாடுகளு மேற்படுத்தப்பட்டன. சுவாமிகளும், இவைபற்றை யாவார்க்கும் பயனற்றனவெனக் கழித்தாடல் ; ஞானத் தின் உபர்வொப்பில்லாமையை விளக்கியபின், “மூர்த்திதலந் தீர்த்தம் முறைபாய்த் தொடங்கினார்கோர் — வார்த்தைசொலச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே.” என்னும் அமுதமொழியைத் தழுவிப் சரி பை, கிரிபை, யோக மென்பவற்றால் நல்லாகிரியன் வாய்க்குமாறும் பதமுத்திகள் கிடைக்குமாறும் நன்கு விளக்கியுள்ளார். அங்ஙனமே, முத்திவிருப்புடைபோன் மூச்சடக்கும் யோகவழிச்சென்று இடர்ப் பாடாவண்ணாம் ஆன்மலிங்க வழிபாட்டிலே தியானயோகம் விதித் துள்ளார்.

இவ்வான்மலிங்க வழிபாட்டைச் செப்தற்குரியார் யாவரென்ப கைப்பற்றிச் சுவாமிகள் கூறுவன உன்னிப்பார்க்கத்தக்கவை. இவ் வழிபாட்டை முட்டின்று இனிது முடிக்கவிழைவோர் ஐம்பெரும் பாசுகங்களினின்று நீங்கித் துறவுபூணல் வேண்டும் என்றார். அகத் துறவொன்று சாலாதோ? என்னில், “கண்ணன், சனகன் முதலி போரைப்போல முக்குற்றங்களு நீங்கிப் பிறந்தோர்க்குப் புறத்துற வின்றியே அகத்துறவு கைகடும்; ஏனையோர்க்குப் புறத்துறவு இன்றி யமையாதே” என்று நியாயங் கூறியுள்ளார். இல்லறத்திருந்தே ஞானியார் விளங்கலாகாதோ? என்பார்க்கு, “இல்லறத்து ஞானமது இரும்பில் (பதித்த) மணியாம்,” “எர்க்கரம் வளார்வசி (= வாள்) பரிததவர்கள் கொல்லாரென்பதில்லை” என்னும் விடையிறுத்துள் ளார். இவண், “அறத்தாற்றி னில்லாழ்க்கை யாற்றிற், புறத்தாற்றிற் போலுப் பெறுவ தெவன்?” என்ற திருவள்ளுவர் திருவாக்கையும், “என்னிடுதலை உலகத்தைத் துறத்தலிலில்லை. பல்வகைய இனிய பந்

தங்களிற் பந்தநீர்கத்தை யுணர்கின்றேன் - - - என் புலன்களாகிய வாயில்களை ஒருநாளும் அடைக்க ஒருப்படுடன். காண்டல் கேட்டல் தொடுதல்களால் வினையுமின்பம் நினதிற்பத்தைத் தாங்கக்கூடியதே. ஆம், யானனுபவிக்கும் பெயர், சித்தோற்றங்கன்பாயும் இன்ப அறிவாப்ப் பிரதாசிக்கும்; என்னுடைய விநிப்பங்க னெல்லாம் அன்பெனும் பழமாப்க்கனியும்” என்று கீதாஞ்சலியிற்பாடிய (Sri Rabindra nath Tagore) ஸ்ரீ ரவீந்திரநாத் டாகோருடைய போக்கையும் “அறந்தாணிபற்று மவனிலுங்கோடியதிகமில்லன்— துறந்தா னவனின் சதகோடி யுள்ளத் துறவுடையோன்” என்ற பெரியார் கருத்தொடு பொருத்திப்பாத்து அவைகளைக்கொள் ளுமாறு கொள்ளன் முறைமை. இனி, புறத்துறவை எக்காலகது மேற்கொள்வது? என்னும் வினா விற்கு நம் ஆசிரியர் “எங்கநாளில் விரதகிதேவன்நிற்பேற அங்கநாளிற் றானே துறவுறங்கொள்க” என்னும் “பரிபுட வரணத்தை எடுத்துக் காட்டி விடைபளித்துள்ளார். நான் தாபவநுணர்ந்த ரொண்டுவார் சன்னியாசிகளாகுற குரியரல்லர் எனவெழுங்கற்றுச் சாதிபரிமாணத் தானிடைக்காலத்தெழுந்த ஞாமுடிபென்று உநகிமி நுகிகளைக்கொ ண்டே நாட்டினர்.

நகரோபாசனைக்கதிகாரிகளாவார் “புறவும் முத்திவிநிப்பும் பெற்ற ஆண்மக்கள் பெண்மக்களைவநுமே என்பதையும், பிறந்த தேசம், சாதி முதலியவற்றிலேயே இவ்வுபாசனைக்கு எவநுந் தகுதியிலராக மாட்டார்களென்பதையும் ஆசிரியர் மருதுதற்க்கெலா எதுக் களால் விளக்கிய நலியுள்ளார். “தள்ளும் பரவது சாதி விகற்பமே” எனவெழும் நகராலயரசிப்பப் பாரிபுத்தின் ௩ - ஆஞ் செப்புளும் உரையும், நாலின் சுற்றுச் செப்புளும் “ஹையும், பரிபுரணாந்த போதத்தாத் துறவுறவினக்காப்படலத்தின் ௩௧ - ஆஞ் செப்புளுரையும் “பிறப்பொக்கு மெல்லா வுயிர்க்கும்” என் னதைமறந்து, சிவத்தாப் பணி செப்தியிலுங் கோததிரமுங் குலமுந் சிரேட்டமெனக் கொண் டாடிச் சாத்திரம் பலபேசுஞ் சாபிகட்கு நல்லறிவு போதிக்க வெழுந் துள்ளன. சுத்ததர்ம மண்டலத்தாரென்பார் இப்போது வெளியிட்டு வரு நூல்களு மிவண் கருதத்தக்கன. ஞானத்திலேறுதற்கு ஓர் றற்கொன்று சோபானமாயுள்ள சரிபை முதலிய மூன்றில் “பாக்காந சோபானத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஹயுந்தாறும் நிற்க வேண்டுமென்னு நிபதியை யேற்படுத்திக்கொண்டக்கால், ஒருவரும் ஒருசன்மததாம் உயர்கதி யடைவதின்றென லேற்படுதலின் அந்நிபதி கூடாது; என்

னையும் என் முதலையும் அறிவிவேண்டும்; மேலிருங்கதி யுறுதல்வேண்டுமெனுந் துணிபு பிறந்துளார் யாவரும் இப் பிறப்பிற்குணை மேனினை பற்றலாம்” என்று ஆசிரியர் கூறியிருப்பதும் சுண்டு நனிவிழைந்து நோக்கற்பாலது.

சைவர்கள் சிறப்புவகையான்வழிபடுஞ் சிவபரம்பொருளைச் சைவ சமய குரவர்களே “முத்தமிழு நான்மறையு மாணன் கண்டாப்”, “ஆரியன் கண்டாப் தமிழன் கண்டாய்” எனத் துதித்தி நக்தலால், நம்மனோர் இருமொழிகளில் ஒன்றற்கு உயர்வும் மற்றதற்குத் தாழ்வுங் கற்பித்துக் களிகூர்தன் முறைமையாகாது. வடமொழிப்பற்று மிகுந்துள்ளோர் ஆரியருமைத் தமிழர் ஞானங் கற்றார்களென்பர். ரிச்சர்ட் கார்ப் (Prof. Richard Garbe) முதலியோர் பிராமணவகுப்பைச் சேராத இராஜன்யர்பால் பிராமணர் பிரமனித்தையை உணர்ந்தனர் என்றுரைப்பர். ஒருவர்பாலொருவர் கற்றதின்று, இருகூட்டத்தாரும் இறைவனானாலே தனித்தனி உண்மையுணர்த்தப் பெற்றார் எனச் சிலர் சொல்லுவர்போலும். ரிசுதிரவாராய்ச்சிக் கெட்டியமட்டில், ஆரியர் திராவிடர் எனத் தனித்தனி இருவேறு கூட்டத்தார் இந்நாட்டிலெக்காலத்தேனும் வதிந்ததுண்டோவென் றையுறுவர் மற்றும் பலர். இவ்விருகூட்டத்தாரு மிவ்வாறிருந்தார்க ளெனக்கொண்டு “திராவிடர் களதுகற்பனை வன்மையும், அழகு, இன்னிசை, அன்பென்பவற்றால் நெகிழுநெஞ்சம், ஆரியர்களது சுத்த ஞானமும் கலந்ததன்மையே இந்துக்களின் சமயவுயர்விற்குக் காரணம்” என்பர் ஸ்ரீரவிந்திரநாதாதோர் (Sri Labindranath Tagore). இக்காலத்தே இவைகளில் எக்கருத்தைச் சரியென்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியும்? (முடியாதென்பதே ஏற்படும்போலும்.) இனி, வடமொழி தென்மொழிகளின் தோற்றத்தை விவகரிக்கப்புகுந்து, வடமொழியே உலகிலுள்ள எல்லா மொழிகட்குந் தாய் என்று சிலர் வடமொழி மதம்பிடித்துக் கூற்தாநின்ப, இதற்கு விடையிறுக்குமுந்நாற் சிலர் “செந்திந்தித் தமிழோசை வடசொல்” ஆயிற்றென்றும், (Lemuria) லெமுரியா (= குமரி) நாடிருந்தகாலத்து மேருவும் வடவிந்தியாவும் கடற்கிழக்கிடப்ப, இவ்வுலகின்கண் மக்கள் முதன்முதற்றோன்றி வாழ்ந்தது தமிழகமாகிப் அக்குமரிநாட்டிலேயே யாகலின் தமிழ்தான் மற்றெல்லாமொழிகட்குந் தாயென்றுஞ் செறுக்குடன் செப்புவர். இவ்விசாரத்தில் நாம் ரிச்சயமாய்ச் சொல்லக்கூடியது அதிகமன்று. தகராலயாகசியவுரையில் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ள,

“மகதிபோற்றிரிந் தாரியத்தொடுசெந் தமிழ்ப்பயனறிகிலா
அந்தகர்க்கெளியேனலேன ருவாலவாயரனிற்கவே”

என்னுந் தமிழ்வேதப் பகுதியை உட்பத்தாணரின், இருமொழிகளு
மிருகண்கள் போன்றவையென்பதும், அவையிரண்டுமில்லோர் குரு
டர்போல்வர் என்பதும், ஒன்றேயுடையோர் ஒற்றைக்கண்ணரை நிகர்ப்
பர் என்பதும் ஞானசம்பந்தப் பெருமானது திருவுளக்கிடக்கை என்று
நன்கு விளங்கும். இருமொழிகளும் பண்டைப் பெருமொழிகளே.
அவை வெவ்வேறு பாடைகளென்றே துணிவு கூறலாம்.

ஆன்மலாபத்திற்குரிய ஆராப்சகிபைச்செய்ய முற்பட்டோர்க்கு
இவ் விவாதங்கள் வேண்டற்பாலன வல்ல. “அறி” என்னும்
அருத்தந்த நமொரு வடமொழிக் தாதுவினடி யாகப் பிறந்த ‘வேதம்’
என்னுந் சொல், இந்துக்களுடைய (வடமொழிநூல்களின்) பிரதம
உரையாசிரிப் சந்நதிப்படி, இன்றுகாறும் வெளியிடப்பட்டதும்,
இனி வெளியிடுவதுமாகிய ஸம்பல்சுந்நதெடா அறிவு என்று
பொருள்படும். இவ்வினைப் பேணிவந்த நூல்களுக்கு வேதங்கள்
என்னும் பெயர் பிற்காலத்திற் கொடுக்கப்பட்டது. இஞ்ஞானம்
இந்துக்களுக்கும்ட்டு மன்று, எணையோர்க்குங் கிடைக்கக்கூடியதொ
ன்றே; இவர்தம் மனுபவங்களையும் வேதங்கள் என்றே கருதல்வேண்டு
மென்று மேற்குறித்த (உரையாசிரியராய்) வேதபாஷ்யகாரர் பின்
னுங் கூறிச் செல்லுகின்றார்.” ஈர்பர் சுராமி - சாரதானந்தர் (Swami
Saradananda). உண்மை இஃதாயின் வேதங்கள் எம்மொழியிலிருந்
தபற்றுவனவன? பலமொழிகளிலுமுள்ள நல்லகருத்துக்களை விரும்
பிட்டுநோற்றலே நன்மகனா படவாயாம். ஆங்கிலத்திலுள்ள “The
Sacred Books of the East” எனனும் புத்தகங்கள் எவாறு
வெளியாயின என்பதையும் நோக்குவோமாக.

மேற்கூறிய வாற்றல், நம் தமிழ்நாடுச சைவ நன்மக்கள் தமிழ்
மையும் ஆகமங்களையும் கற்றன்மாபுத்தியையே நில்லாமல் வடமொழிக்
கணுள்ள எணைய உபாநூல்களையும் இயன்றவளவும் பயிலவேண்டு
மென்பதார், அவ்வாறே வடமொழிகந்தேர் நம்மொழியன்றவரையும்
தமிழ்மொழிக்கண் விளங்கும் உபாப நூல்களையுங் கற்றல்வேண்டு
மென்பதும் வலியுறுத்தப்பட்டன. இவ்வாறசெய்வதால் அறிவு
விசாலமும், தெளிவும், இந்துக்களுக்குள் ஒற்றுமையும் பிறக்கும்.
இக்காலத்து மேனாட்டு ஆசிரிய நட்பலருடைய பரந்த கல்வி கேள்வி

களும், உண்மை தெனியுமாற்றலும், ஒருமொழியே சுற்றத்தோர்க்கு நந்நாட்டு வித்துவ சிரோமணிகள் பலநடைபு குறுகிய அறிவும், குழப்பமும் பலர்க்குத் தெரிந்தவையே. வடமொழி தென்மொழி களிலுள்ள நல்ல ஞானநூல்களைத் தைதுங் கற்க விருப்பமிருந்தும் ஆற்றலும் ஏற்புடையதவிகளுமில்லாது வருந்துவோர்க்கு நம்முடைய சுவாமிகள் அருளிச்செப்துள்ள நூல்கள் பெரும்பயன் தருவனவாம். தமிழிலுள்ள சிறந்த ஞானநூல்களைத் திருவாய்மலர்ந்தருளிய பெரியோர் வேதாகமாதி சாத்திரங்களையு முணர்ந்தவரென்பது மலையிலக் கே. அயினும், “வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவசித்தாந்தம்” என்னு முண்மையை இனிதெடுத்து விரிவாகவுந் தெளிவாகவும் விளக்குவன சுவாமிகளுடைய நூல்களோபன்றி, அப்பண்டைத் தமிழ்நூல்களிலு முணாகளிலும் பலவிருப்பனவாகத் தெரியவில்லை. அச்சியந்திரம் நமதுநாட்டினை பெய்துமுன்னரே, தமிழ்நூல் செய்யப்படுக்கோர் வேத வசனங்களை மிகவுமெடுத்தாளாது விடுத்தமைக்குப் போதிய காரணங் கள் முன்னிருந்தனவாகலாம். சுவாமிகளுடைய நூல்கள் வேதத்திற் சைவர்கட்கு நக்கு முரிமையை இனிது புலப்படுத்தியதுபோலவே தமிழ்நன்குணரா வடமொழிவாணர்க்குத் தமிழ்நாட்டு ஞானிகளதனு பவமும் உபநிடதமோதிய பெரிபாரதனுபவமும் ஒன்றையென்றறிவுறு த்துமாற்றானே தமிழ் முதுமக்களின் பெருமையை முணர்த்துந் திறத்தனவாம். இதுவேயுமன்றிச் சுவாமிகளுடைய வுரைகள் இரு மொழிகளிலுமுள்ள ஞானசாத்திரங்களைக் கற்குங்கால் மனத்தெழுஉம் பலதிறப்பட்ட ஐயங்களென்னும் பணித்திரங்களை போட்டுஞ் சூரிய னாகவும், அத்திற ஐயமொருவியவிடத்தே பெருகு நித்திய வினப்பக் கடலாகவு மிருக்குமென்பதில் அசங்கையிலை. இக்காலத்துப்பல ராலும் திரிபுருக்கொள்ளப்படும் உபநிடத உபமானங்களை உண்மை புல ப்படவினக்கினையும, திருவாசக இருதப உலோகத்திற்கும், “சோதி யோ, கடரே, குமொளி விளக்கே” என்னும் வினிசுட்கும், “மரத்தை மறைத்தது” “பொன்னை மறைத்தது” எனவரு மந்திரங்கட்கும் விரிவுரை செப்துள்ளமையும், சிவசம்பந்தத்திற்கு இருவித அக்கினி உவமை கூறினமையும், அடிபார்ப்புசையி னுண்மை யீதென விளக்கி னமையும், இன்னோன்னபிறவும் ஆசிரியருடைய மதிநுட்பத்தினையும் நூலாராப்ச்சியினையு மினிது விளக்குவனவாம். சுவாமிகள் இவ்வாறு சைவசித்தாந்தத்திற் காராரமான பிரபலச்சுருதிகளை அதிகமாகவெடுத் துதவிப் பிரமசுத்திரமும் நீலகண்டபாடியமுஞ் சைவசமயக் கோட்

பாடுகளுக்கு முரண்செய்யா தரண்செய்வனவே எனப் பிரமாணவாயி லாகச் சாதித்ததூறியதற்காகத் தமிழாட்டுச் சைவநலங்களார்தார் யாவரும் சுவாமிகளால் நன்றி பெரிதும்பாராட்டக் கடமைப்பட்டுள் ளாரே. “நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்ல தன்றே மறப்பது நன்று.” என்பது விதிபன்றே.

இனி, தற்கால நாகரிகத்திற்குப் பொருத்தமில்லாததுபோலத் தோன்றுஞ் சமயசம்பந்தமான இரண்டொருவிடபங்களைக் குறிப் பிட்டு இம் முன்னுரையை முடிப்போமாக :

(க) மேனாட்டுச் சத்துவநூல்களை யாராய்வோர்க்கு நந்தேயத் திலே தத்துவவிசாரணையும் சமயமும் உலகவாழ்க்கையும் ஒன்றி லென்று புகுந்து நிற்பனவாய்க் காணப்படுதலும், உரைமனங் கட ந்துதோன்றும் உயர்வொப்பில்லாப் பிரமானுபவம் ஒன்றுண்டென் பது பெரிதும் வற்புறுத்தப்படுதலும் நன்கு தெரியவரும். இவ்வாக்கு மனங் கழியாநின்ற அனுபவ உண்மை மேனாட்டு விவேகிகளுட் பெரும் பாலாரால் ஒதுதுக்கொள்ளப்பட்ட தொன்றன்று; இதற்கு “மிஸ்டிசிஸம்” (Mysticism = மனிதரது இயற்கை யறிவாராய்ச்சிக் கெட்டாத அனுபவமொன்றிருப்பதெனங் கொள்கை) எனப் பெய ரிட்டுத் தத்துவவிசாரணையிற் புறக்கணித்தே பேசுவர். டாக்டர் மாக்ஸ் நார்டௌ (Dr. Max Nordoux) முதலியோர், இவ்வனுபவம் ஒரு வகை மனோவிபாதிபா லேற்பட்டதாமென இழித்துக் கூறுவர். அனு பவஞானம் இற்றென அனுபவித்தறியார் குழுமி. அந் நாட்டிற்குள்ளு றிய அன்றோர்க்குப் பிரமானுபுதி ரிட்டை ஒருவகைப் பித்தமெனத் தோன்றுதலியல்வே. ஆயினும், அங்கும் இத்தகைய (ஞானப்) பித் தர்கள் சிலர் உளர். அனுபவஞானிகள் நோயாளிகளல்லர், நினைத்தது முடிக்கும் பேராற்றலும், எல்லையில்லா அறிவுமுதிர்ச்சியுந் தண்ணளியு முடைய பெருமக்கள் என்பது இன்றும் நந்நாட்டிற் காணக் கூடியதே.

(உ) இதுவேயுமன்றி, நம்முடைய ஞானநூல்கள் பலவும் முப் பொருளியல்பை முழக்கி, நிலைபாமைகளை நிகழ்த்தி, “ஊன்கெட்டு, உயிர்கெட்டு, உணர்வுகெட்டு, என் உள்ளமும்போய், நான்கெட்ட” நிலையென்பதே யாவரும் நண்ணற்பாலதென நவிலும். இன்னண மொவ்வோ ரான்மாவும் ‘அந்நிலைப்பத் தழிவில்லீ’டெய்தி’ ஆனந்தப் பிழம்பாய்த் திகழ்கலை முற்குறியாகக் கொள்ளவேண்டுமென்னில்,

அதுவு மொருவகைத் தற்பபன்நாடுந் தாழ்குணமே என்பர் தற்கால வாராபச்சிமுடிபிற் றலைநிற்பார் சிலர் பலர். அகத்தும் புறத்தூந் தூர் மையுடைபராத் “தாக்கன வாழாப் பிறர்க்குரி யானன்” என் றுங்கு நிற்பதே முத்தர்களதிலக்கணமென்பது அவர் துணிபாகும்.

இவ்விருதிறமுந் தம்முண் முரணுவென்னு முடிபே எமது கருத்திற் பொருந்துகின்றது : கடவுளிடத்தன்பும் உயிர்களிடத்தன் பும் முற்றிலும் வெவ்வேறுப குணங்களாகா ; ஒன்றைவிட் டொன்று நில்லா நெருக்கமுடைபனவே. தோரஹஸ்யத்தில் ஸ்ரீ பாலகங்காதா திலகர் பெரிதும் வற்புறுத்தியுள்ள கருமயோகவுண்மைபும், திருவாச கத்துக் குழைத்தபத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஆன்மநி வேதனத்தியல் பும், “இறைபணி நிற்பல்,” “பாரமீசன் பணியல் தொன்றிலா”மை என்பவற்றின் உண்மைக்கருத்தும் மேற்காட்டப்பட்டதோ டிபை புடையன. “எனதன்பை மன்னுயிர்க் கிதஞ்செய்யற்குப் பயன் படுத்திக்கொள்ளும் ஆற்றலை அடிபெற்குத் தந்தருளும் ; - - - எனது சக்திபைத் தேவரீரது திருவுளக்கிடக்கையின்வழி அன்பொடு சமர்ப்பிக்குந் திடத்தை நல்கியருளும்” என்று ஸ்ரீ ரவீந்திரநாத் டாகோர் (Rabindranath Tagore) செய்துள்ள தெய்வப்பிரார்த் தனை புதுவதன்று.

“சில நூல்கள் சுவைபார்த்தற்குரியன, சில விழுங்கத்தக்கவை , மற்றுஞ்சில மென்றுதின்று சரணஞ்செய்துகொளற் தேற்புடையன.” என்றார் பேகன் (Bacon). நம் ஆசிரியரது போதமும் இரக சியமும் சுற்றிற் கூறிப்படி கசடறக் கற்கவேண்டிய உண்மை நூல்களே. வடமொழி தென்மொழி வேதம் முதலிய பிரபலப் பிரமாணங்களின் ஆதாரமும் அனுபவமுங் கொண்டொளிர்ந்தரு மிந்நூல்களின் முக்கிய இலக்கியஞ் சரிபானதென்றுணரூ நன்மக்களெவரும் தாமுணர்ந்த வாற்றால் அவ்விவிலக்கியத்தை யடைதற்குரிய நல்லாற்றி நிலைத்து நின்று உய்திபெற முயல்வது கடன். அங்ஙனஞ் சேறல் தவிர்த்து, பாற்கடல்வாழு மீனேபோல் தாம் பாராட்டற்குப் பழிகிடைக்கு மோவெனத் தேடித்திரிகுநரு முளராயின் அவர்தஞ் சிறுசெய்கை பெரியோராத் பாராட்டப்படாதொழியும். என்னை? “அவமதிப்பு மான்ற மதிப்பு மிரண்டு மிகைமக்களால் மதிக்கற்பால” என்னு முதுமொழிப்பொருளை அப்பெரியா ரோர்ந்துளோராதலானும், அவ ரது செய்கை, தற்பபன் சிறிதும் விரும்பாது இறைவன் நிருவருள்வழி

நிகழ்ந்ததொன் முதலானும், அவர் மில்டன்— (Milton) “முதிர்ந்த ஆன்மக்களைக் கடைசியாப்பிட்டு நீங்கும் பிணியாகிய புகழ்விநிப்பு” எனப்படுவதைக் கீழ்ப்படுத்து மேனிலை நிதோராதலானு மென்க.

“உலகினர்க்குப் பெருநன்மை செய்வார்களுள் எவனது கருத்தையும் மனிதர்கள் உள்ளபடி அறிந்துகொண்டது மில்லை, அவனைப்பற்றி உள்ளவாறு பிறர்க்குத் தெரிவித்தது மில்லை.”

என்று இங்கிலாந்திற்குப் பேரூபாகவரு செப்து பெரும்புகழ் படைத்த கிளாட்ஸ்டன் (Gladstone) என்னும் மந்திரி கூறிய வறுதியுரைமையும் இவன் ஞாபகப்படுத்திக்கோடல் எற்பட்டதது.

பரிபூரணனந்தபோதர செய்புள்ளினின் மாண்பிற்குத் தகராலய ரகசியத் திருப்பாட்டுக்களின் செம்மை பின்வாங்குவதன்று. அப் போதச்செய்யு் டிறங்களை அந்நான்முதவுரை கூறுவதுதொண் டுண ரலாம். இதற்கு நூல்களுக்குப் பொழிப்புரை யிபற்றினேர், விநுந தாசலர் - திபாகராஜகவியாயர் குமாராகிய ஸ்ரீமான் - வி. கலியாண சுந்தரம்பெரிசையவர்கள், B. A. சுவாமிக்ளாநிச்செப்த ‘ஜீவபாதனா விபாசம்’ என்னும் வேறொரு நூலுக்குப் பொழிப்புரை செய்து விவரே. இவைபுறமைக் கண்ணுறவோர்க்கு அவதடைய கல்வி கேள்விகளின் மாண்பும், சிந்தாந்நா லாபாச்சித் திறனும், சைவசம யப்பற்றும் இனிது விளங்கும். இவா, நூலாக்கிபோர் செய்யுட்க ணைமைதத கருதலுக்கோ மிகக் கவினா வுரைநடைப்படுத்தினார். இவரது பொழிப்புரை, பதவுரையின் முழுப்பாங்கையுக் கொண் டியங்குகிறது. சொல்லானும் பொருளானு முபர்வுடைபனயபச் சுவாமிகளாநிச்செப்த இந்நோநுரைகளும் நந்தாப்பொழியி னுற்ற லைக் காண விரும்புநாரைந் களிக்கவுந் செய்வன.

இந்நூலானநூல்கள், வைதிகசைவ சமயிகளுக்குள்ளும் வேறு சமய விவேகிகளுக்குள்ளும் ஒற்றுமையததை யோங்கச்செய்து, எம்மனோரு ஆன்ம அறிவைப் பெருக்கி, உயரிய அனுபவ விழும் பயனை விளைவிக்குந் தன்மையவா மென்னுமொரு முடிவே யிங்கனங் கூறத்தக்கதாகலின், இவைபுறந்த நல்ல நூல்களெவையு நவிவுருது நின்று நாடோறு நன்மை பெருக்குமாறும், அததகைய நூல்கள் நந்தமிழ்மொழியி லொன்று பலவார்ப் பல்குமாறும், வேண்டுவார்

வேண்டுமேத யோபும் விமலனும் முருகப்பெருமான் வியனருள் புரி
வானாக.

“பன்னிரு தடந்தோ னெந்தை பாதுமென கமலம் வாழ்க
தென்னலிர் திருவ தேவ சேனையங் குறமின் வாழ்க
மின்னயி னவிரர் வாழ்க வியனரு ணகிரி வாழ்க
பன்னருட் குரவர் வாழ்க பரிவுடைச சீடர் வாழ்க.”

இராயப்பேட்டை, }
சென்னை. }
19-11-16.

இங்ஙனம் :
ச. சச்சிதானந்தன்.

இம் பன்னுரை யியற்றினோ— சென்னை - வெஸ்லிகாலில் தர்க்க
பிராந்தகாயிருந்த ஸ்ரீமான் - S. சச்சிதானந்தம்பிள்ளையவர்கள் B.A., L.T.

திருவல்லிக்கேணி, }
சென்னை. }
9-12-1916.

இங்ஙனம் :
ஸ்ரீமத - சுவாமிகளுடைய
சீடர்களிலொருவனாகிய
குமாரசுமார்த்தி.

ஓம்

குமாரகுருநிப்பொருடம்

தூலாசிரியா துரைப்பாயிரம்.

“ போனகான் முயலே பேரிதேனப் பேசிப்
புலம்புதல் போலமுன் னுளில்
மானமின் றெழுதி வைத்தபுத் தகக்கோ
மான்களே பேரிபரேன் றுயர்த்தி
ஏனைவல் லவரை யிகழமிந் நாளி
லேழையே னறைகடொன் னூலில்
தேனேன வினிக்து முடிபென புனங்கே
தேரியுமெஞ் சிதம்பா சிவமே. ” [தூயா ௧௦. ௩.]

து காலயாகசியமென்னும் மொரிய தூயின் மூலத்திற்கு
உரையாபுள்ள சதானந்தசாகரத்தே தொடக்கந்தோறும் மொரியமுத்து
இடப்பெற்ற பொழிப்புரையின் அடியிலுள்ள விசேடவுரை தூலா
சிரியராய எம்மாலேயே செய்யப்பட்டது. தன்னிலுக்கு நகுமுறை
செப்தோன் என்னும் மொருளினே “ நகுமுறைநாரன் ” என வருமி
விதியினைத் தழுவுதற்கும், நவில்கொர்க்கினிமை பாய்குமாறு
மூலத்தை விதந்து கிளக்க வேண்டி நினைவொடுநி அனவாறு கிளத்தல்
குமே அவ்வரை, பிறரொருவரால் செய்யப்பட்டதுவென நிகழ்த்தப்
படுவதாயிற்று. தன்னைத்தானே நிறன்மொற் கூறிக்கொட லென்னு
மொரு நியாயமும் —

“ அருநெறியமறைவல்லமுனியகல்பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிரமாபுரமேவியபெம்மனினவனறவனை
ஒருநெறியமனமவைத்துணர்நூனசம்பநதன்வையசேயக
திருநெறியதமிழ்வல்லவர்கொல்வினைசீர்தலெனினதாமே. ”

எனவருந் திருஞானசம்பந்தப்பெருமானது திருவாக்காகிப் திரு
மறைநெறித்தாம். திவாகார முகலாயினும் இந்நியாயங் கொண்
னொரே. மூலஞ் செப்தோனே புரையுஞ் செய்தல் வடநூலார் வழக்

காம். இதனை, “வடநூலார் தாமே பதிகமு முரையுஞ்செய்வார்” எனப் பிரயோகவிவேக நூலுடையார் கூறுதல்கொண்டு மறியலாம். (பதிகம்=பாயிரம்.)

பாயிரத்து உ - ன் உரையிற் பணித்தவாறு வித்தை பதினெட்டிலும் வேதமே சிறப்புடைப் பிரமாணமென்றல் பரதகண்டத்துப் பண்டைநூலறிவுடைபார் யாவரு மொப்புமொரு முடிபினை பேன்று கொள்ளும் எம்மாலும் அச்சிறப்புடைப் பிரமாணங்களை இந்நூலுரைகளிற் கொன்னும் பிரமாணிக்கப்பட்டன. ஞானமென்பது தகராச ஆன்ம அறிவாயிருத்தலின், அதன்வழியே அனுபவப் பிரமஞான மடையத்தக்கதென்னும் உண்மையை உபாசனை முதலிய பலவுபாயங்களாலும் விதிக்கும் (வேதத்தின் ஞானகாண்டமாகிய) நூற்றெட்டுப் பீடிகைகளும் பிரமஞானிகளுடைய திருவாக்குகட்கிபைய மனேயைமொன்றே அங்ஙன் வேண்டற்பாலதென் றெருங்குறியின்று சாதிக்கு மவைகளினும் பெருநூல் பிறிதொன்றின்றென்பதூஉம் அறிவிலக்கண முணர்ந்தாரெல்லா மறியக்கிடப்பதொன்றும். சைவநுள், இப் பிரமாண மொப்பப் புலங்கொளவறியாச் சிலர் பலர், வேதம் யஞ்ஞவாயிலாக உயிர்வதைசெய்து ஊனுங் கள்ளு முண்ணுமாறேதும்; ஆதமர் அவ்வாறேதாதென்றும், வேதம் பலதேவை வழிபாடுகளேப் பசுநம்; ஆதமர் ஒருதேவவழிபாடாய சிவாராதனையையே யுரைக்குமென்றும் பிரசங்கிக்கும்வழி வேதத்தை யிழித்துக்கூறு மொரு கொள்கையினையே தொழிலாகவுடையாரென்பது இத் திராவிடதேயத்தார் பலருமறிந்ததேயாம். இன்னோர், காமிகாகமம்—

(ஸாஸிஃ ஐஃஸுஃஸாஸாய

ஃஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃ, ஐஃஸுஃ

ஸாமுதரம் ப்ருங்கராஜாய

மத்ஸ்யம்மத்ஸ்யோதரம் ம்ருகே, தத்யாத்)

“பிடுங்கராஜனுக்குச் சமுத்திரத்து மீனையார், மிருகர்க்கு மீனோடுகூடிய அன்னதையுஞ் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்”

(ஸாஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃ - - - - -

ஸுபாயஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃஸுஃ ஸாபவஸுஸாயஸாபவஸுஃ |

ருத்ராயமம்ஸம்ஸம்ஸ்யாத் - - - - -

ஸுபாயமத்ஸ்யம்மம்ஸுஞ்ச சாபவத்ஸாயஸாபவாத் |)

“உருத்திரனுக்கு மாமிசமும் அன்னமுமாம். ஆபருக்கு மீனையும், ஆபவற்சருக்கு மாமிசத்தையுள் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்”

(வ்யாஹாணஸ்மார்த்தபிரஸாங்கா 1)

க்ருதம்மாஸஞ்சரக்யைச சூலஸ்தாயைசிவாச்சிரதா 1)

“சிவனையடுத்திருப்போர் (= சிவபக்தர்), சூலத்திலுள்ள சரகிள்காக நெய்யையும், மாமிசத்தையுள் கொடுத்தல்வேண்டும்”

(பிராஸாஹ்ஸ்யாசு ஹிமவதா)

மாஸ்வாந்நம்ஸ்யாக் க்ருஷேஷா 1)

“வீடுகளில் மாமிசஅன்னம் ஆம்”

(சுஷ்டாநாஹாஹ்யுபேவாநாஹ்ஸாஹ்ஸயிராஹ்யுபேதா)

அஷ்டாநாஹ்யுபேவாநாஹ்ஸாஹ்ஸயிராஹ்யுபேதா 1)

“பாகிய தேவதைகளால் எண்முருக்குர் மாமிசஅன்னம் பரியாகப் புகர்ப்பதென்று”

(ஹவிஷ்யுபேவஹவநாஹ்ஸாஹ்ஸாஹ்ஸயிராஹ்யுபேதா)

பேஷ்யுபேவஹவநாஹ்ஸாஹ்ஸயிராஹ்யுபேதா 1)

ஹவிஷ்யம்வேபவநே மாஸ்வாந்நம் ராஜமந்திரே 1)

மத்யம்சூத்ரக்ருஷேஷ்ப்ரோக்த மத்யத்ரமதுகல்பயேத் 1)

“தேவக்கிருத்தியில் அவிதம், இராசக்கிருத்தியில் மாமிச அன்னமும், க்ருத்திரக்கிருத்தியில் கள்ளுந் கொடுக்கும்படி கூறப்பட்டது. எனையிடத்திலே தேன்தேர்த்துக் கொள்ளலாம்” என வாஸ்துதேவ பஸ்பதஸ்த்திலும்,

(வ்யாஹாணஸ்மார்த்தபிரஸாங்கா 1)

ஸிவெஸாஹ்யுபேவஹவநாஹ்ஸாஹ்ஸயிராஹ்யுபேதா 1)

லலாடபாஹ்யுபேவஹவநாஹ்ஸாஹ்ஸயிராஹ்யுபேதா 1)

சிவேசருத்ரக்ருஷேஷ்ப்ரோக்த மத்யத்ரமதுகல்பயேத் 1)

“சிவன், ஈசன், உருத்திரன், கிருட்டிணன், (அத்யபுவர்=) பிரமன் என்னும் இன்னோரது பிரீதி சித்திக்குப்பொருட்டு நெற்றி, கைகள், இதயம், நாசி ஆகிய இவ்வவை சந்திகளிலும் பஸ்மதாரணஞ் செய்தல்வேண்டும்” என ஸ்நானவிதிபதஸ்த்திலும்,

“புத்தியுடையோன், விட்டுணுவையும் நிமணையும் அவ்வாப் பெயர்முதலிய அங்கரங்கனாலே (ஸம்யஜேத் =) புஜித்தல்வேண்டும்”

(வருவ-ஹாமெயஜெது ஜு லீ தவண-ஹஷயஸு க்யு ।
கஜுளஸத்திஸ-ஸகூஹா கஜுஷுந்ணக-தகதிணே ॥
நிபிதளநீயவபுண-ஸெஸுதவாஸஜ-வார-ஸெண ।
ஸிதபுஜண-வாயவ்யாஹ-ஹோஹாஸ-தரோமபாஸு ॥

பூர்வபாகேயஜேத்வஜ்ஜம் பீதவாணம்ஷடசரகம் ।
அக்ரெளசக்திம்ஸுரக்தாபாம் க்ருஷ்ணந்தண்டந்து ககதிணே ॥
நிருதௌலகட்கந்து சவேடம்பாசந்துவாருணே ।
சிதரத்வஜந்துவாயல்யாம் ஹேமாபாமுத்ரோகதாம் ॥)

“பூர்வதிக்கில் மஞ்சண்ணிறமும் அறுகோணமுமாயுள்ள வச்சிரா யுத்ததைப் புஜித்தல்வேண்டும். அக்கினிதிக்கில் மிக்க செந்நிறச் சத திபையும், தக்கினிதிக்கிற் கந்நிறத் தண்டததையும், நிருதிதிக்கிற் கந்நிறக் கட்டகததையும், வரணதிக்கில் வெண்ணிறப்பாசத்தையும், வாயு திக்கிற் சித்திரத்துவசததையும், உத்தரதிக்கிற் மொன்னிறக் கததையும் புஜித்தல்வேண்டும்.” என அர்ச்சகவிதிபடலத்திலுங் கூறிய முறைமைகளானே ஊனுங் கள்ளு முண்ணுமா நேரதலும், பலதேவ வழிபாடுகளே விதித்தலும் ஆகமத்திற்கு முடம்பாடேயென்பதையும், வேதம் ஆகாமென்னுங் இவ்விருதிற நூல்களின் கண்மகாண்டங்கள் ஊன்முதலினை வுண்டற்குரிய கண்மச்சீளையும் கண்மசர்ப்பதமான பலதேவவழிபாடுகளையும் விதிக்கினும் ஏனாகாண்டங்கள் அவ்வாறு விதியாவென்பதையும், நான் முதலாங்காண்டத்து நக - ன் உரையகது விளக்கியுள்ள பஞ்சபாத்தங்களுஞ் செயல்களுர் ஞானயோக அந்கரியாகத் தமைதிவற்ற வென்பதையும் இனியேனுமறிந்து வேதநிந்தை புரியாதிருத்தல் நலனாம். என்னை ?

“ஒப்பிலி யனது முதல் னேறிய வேத மானிக்
கொப்புயர் வுரைப்பார் நின்றை யுரைப்பவ ருன்னு வாரும்
வெப்பெரி நிரயர் னன்னுள் வீழ்ந்துவெந் துருகி வீயா
தெப்பொழு தேறு வாமென் றிளைத்திளைத் தேவரு வாரே.”

“என்றோதுமாற்றானே சிவதருமோத்தராகமமானது வேதநிந்தையாளர்க்கு எரிவாய் நரகானுபவம் விதிக்கின்றதாகலின். இங்ஙனம், ஆகமம் பலதேவ வழிபாடுகள் பகரினும் பரமசிவனையே முதற்

(வஹவீஷ்ணு-ராதே, ஂடி-ராதேஸ் வஸ்ப்ரவ-ருயதெ
வவ-காணிஷெழி, யாணி வஹவ-ருதெ ந-காரண
காரணா நாயு-தா-காரண-ஂ-யெய்-வஸு-வெ-க-ய-
வஸ-த-வெ-க-ய-ஸ-ஂ-ரா-கா-ஸ-யெ)

பரஹ்மவிஷ்ணுருத்ரேந்திராஸ்தே ஸம்பரஸூயந்தே
ஸர்வாணீசேந்திரியாணி ஸஹபூதேந்நகரணம்
காரணநாமத்யாதாகாரணந்து த்யேயஸஸ்வவைச்வரய
ஸம்பந்நஸ்வேசுவரச்சம்பு ராகாசமத்யேயே

“பிரமன், விட்டுனு, உருத்திரன், இந்திரனாகிய இவ்வெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனர். இந்திரியங்களெல்லாம் பூதங்களோடு பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. ஆகவே, அன்றோடும் அவைகளுங் காரணமாகத் தல் இல்லை. தியாதாக்களாய அன்றோரற் றியானிக்கப்படுந் தியேயனுஞ் சருவைசுவரிப சம்பன்னனுஞ் சருவேசுவரனுஞ் சம்புவம் பரமாகாசமத்தியி லிருப்பவனுமான சிவனே காரணன்.” என்று வேத முடிவிலுள்ள அதர்வசிகோபநிஷத்ம் அறைதரு மாற்றங்களிலறியலாம். பந்தவிதேஹி நிமித்தம் “அன்னியமான ாவையும் விட்டுச் சிவபரம் பொரு ளொன்றே தியானிக்கற்பாற்று” எனவும், “எல்லாத் தருமங் களையும் விட்டுப் பிரமமொன்றையே சரணமாகவடை” எனவும் பொருள்செய்தற்காஞ் சுருதிவாக்கியங்களும் நான் முதலாங்காண் டத்து ச - ன் உரையுழியும், இரண்டாங்காண்டத்து ருஅ - ன் உரையுழியும் வந்துள்ளன. இன்னன பிரமாணங்களும் பலப்பலவாமே. சிவனுடைய ஐம்முகங்களுண் மேலான ஈசானமுகத்திற் காமிகாதி ஆகமங்கள் தோன்றின; ஆகவேன் அவை மேம்பா டுடையனவென்பது சிவனது திருவுருவம் பலபேத விகாரமுடைத்தெனல் காட்டுமே யன்றி அவிரோதநயங் காட்டாது. (ரௌரவம் ஸ்ரோதரூபேவ) “ரௌரவம் ச்ரோதரமேவ” எனக் காமிகாகம், சந்த்ராவதாரபடலஞ் சாற்றுகின்றபடி செவிகளாயுள்ள ரௌரவாகமம்— அச் செவிகட்கு மேனிலைக்களங்களாயுள்ள ஆகமங்கட்குக் கீழ்ப்பாட் டிழிவெய்துமாக வின் இவ்வுழிபிடித்தும் வேதத்தை யிழித்துக்கூறல் கூடாது. மேலே

பிரபாணிக் கார்பட்ட சீவதருமோத்தராதம மறிவுறுத நாவாயர், “வாழ்க்கை விட்டு மதிநர் வளமுற்ற — செவந்தை போதின விடுமென்றார் களை” என, திருமந்திரம் தெரித்தவாறும், அவன் பிறவுங் குதுக. அக் காரிகாதம அக்கிகார்பதிபிடலம்—(வ்ய ஹாவிஷ்டு-ஸூதிராகெஸா) “பரஹ்மாவிஷ்டு-ஸூதிராகெஸா” என, திருமந்திரவாய்செய்து (வ்யாஸ ஸங்கேதகாரிணர்) “வ்யாஸஸம்-ஸேஷபகாரிணர்” என முடிந்து மிடந்தே “பிரமணம், விட்டுணவும், லோகேசரனும், ஏனை, தேவர்களாயி நுட்டோரதம், (வ்யாஸர்) விபாசர் போ, காரணர் ஆபத்தம்பர் ஆக வலாயனர் சத்தியாசாடபெனப்படுவாரும், மஸுரையாரும் பரமார்த்த மான (வெஷ்டா-ஸூதிராகெஸா) வேதங்கையுள் ஏனைய சாத்திரங்களுக்கும், புராணத்தையும், மந்திரங்களையும் என்பார்க்கேட்டு (அவற்றைச்) நுக்திரங்கவால் நியமிக்குமித்தகம் விரிவு நுகந்தச் செய்தவர்கள்” என்று சிவன் கூறினனெனக் கூறுமாற்றினே வேதமு, கலிய சாத்திரங்களுநே சிவனுடைய திருவாக்குக்க எல்லாக இந்நுகுகள் வாக்குக்களென்பென்ற கிடனின்றி. பரிஷத வாக்கியங்களுள் பல்வந்த சிவவுந சிவவெயு மானுடைய திருவாக்குக்களே பெற்றெற்குரிய வுரைகளும் இந்நூ லுணாக் கட்டோந்தமையின் அவைகளு மிங்கு நங்கு நுகிக்கொள்ளுக தக்கனவே. விபாசர் மு, கலிய இந்நுகு களையும் அவர்களியற்றிய நூல்களையும் பிரதம ஆதமமான் காரிகமெடுதகுக சுழறியாங்குப் (வெஷ்டா ஹ-தக) மெனத்தம் ஆரஹுகமென்னும் மதங்களுக்கும் அது சுழறு கின்றமையால் எல்லா வாக்கங்களும்— அவ்வி நுகுக ளுணால்களாயுள்ள அனைத்துக்கும், அப் பெளதக ஆரஹுக ஆதமங்கட்குப் பின்னர்த் தோன்றியள்ளன் வெனந்துணிக லெட்டிண -ந்தாகின்றது. இது பற்றி இங்கு விரிவாக விசாரிப்பது அனாவசியமாகலின் அது விடுத்தாய்.

யா, காணுமொரு நூல், முன்னர்த் தோன்றியிருப்பினும், பின் னர்த் தோன்றியிருப்பினும், அஃது சசன்வாக்குத் தேவர்வாக்கு முனி வர்வாக்கெனவற்று னொன்றக வெழுதாப் பட்டிநுப்பினும், எழுதப் படாதிருப்பினும் அநங்குணுள்ளவெல்லாம்— வருசகமற்ற நடுவு நிலைமையி லொருசிறிதும் வழாரெ லியார்ப்ப நாலந்தோறு மேம்பட்டு வந் நல்லாசாரமான தன்ம கன்மங்களை விதிப்பனவாய் நவைதபு ஞானோகாக்களை அனுபவ வாயிலாக விளக்குவனவாயிருப்பினும், அவற்றுட் சில பல அன்னமியுப்பினும் அவையற்றை அறிவு

படைத்த அனைவருங் கொள்ளுரைகளை எனக் கொள்ளலா மென்பதற்கே எமது சிந்தை இனிது விழைகின்றது. என்னை? நோயொழித்தற் குரிய நறுமருந்தை அனுபவவாயிலாக வறிந்துகொண்ட மருந்துவர், அம்மருந்து பாலாக்கும் பயன்படுமா றுரைக்கு முரையினை, இஃது ஈசன்வாக்கன்று, தொன்மையன்று, இப் பரதகண்டவாசுவாக்கன் றெனத் தள்ளிவிடுவார் யாரும் யாண்டுமிரராகலின். இனித்தோன்று நூல்களிலும் அந் நல்லன காணப்படின அவையற்றைக் கோடலும், அல்லன காணப்படின அவையற்றை கீக்கலும் உயர்நெறி யவாவுநர்க் கெல்லா முடம்பாடேபாம். சிவப்பிரகாசத்தில் —

“தொன்மையவா மெனுமெவையு நன்றாகா வின்று
தோன்றியநா லெனுமெவையுந் தீதாகா”

எனவருவதும் இவ்வுடம்பா டேற்புடைத்தெனச் சாதிக்க வுள தன்றே.

இந்நூலுட் கூறப்பட்ட தகரவித்தையினை யாம், பிரப்பை யென்னுமொரு கேத்திரத் தொருசாராகிய காட்டின்கண் அகழப்பட்ட குழிக்குட் பங்குனித்திங்குனி லுற்ற ஒரு சனிவாரந் தொடக்கமாக நடு - நாள்காறுந் தனிநிட்டை சாதிகுதிருந்த ஞான்று கௌரீனதாரி யாய் வெளிப்பட்ட இறைவன், எமக் கொருமொழியி னுணர்த்தியருளி மறைந்தனனென்பது “எம்முடைப பாடல்களின் பல செயலுங்களாகத் தும் வந்திருப்பினும் ககரு - திருப்பாட்டுக்க ளடங்கியுள்ள திருப்பா வென்னு நூலுட் பராபரமென்னும் பதிகமாய் —

“பூமிசை யன்றினை யாதனைப் போழ்புரி யாதயர் நோக்கமுடை
மாமனு வாய்வகுத் துள்ளநற் காத்திரம் வெனவியு மெந்நெறிக்கும்
ஓமெனுஞ் சைவசித் தாந்தசன் மார்க்கமுற் றுன்னினை வேபோந்தும்
ஏமுற லின்றெனி னென்னுறழ் தோஷிமற் றேவர் பராபரமே.

கின்பரி வானுனக் கஞ்ச விவேகமென் னெஞ்சி லமர்த்தமுதன்
மன்பதை பல்வகை யாக விறைஞ்சுதெய் வங்க ளெலாழுதலாம்
உன்பரி பூரணத் துள்ளவென் றேயுனை யுள்கெளி யேனையிந்நான்
அன்பொடு நீயளி யாவிடி ஞர்துனை யாவர் பராபரமே.

பாரி மகாருற வாகர மாதிய பந்தமெல் லாமுயிர்த்துன்
பேரரு ளேதுனை யென்று திரிந்திடு பெற்றி யுளேனையினைத்
தோரரு ணீபுரி கில்லை யெனிழ்புரி வோடெ னுளங்கருந்
ஆரரு ணல்குவ ரார்துனை யாகுவ ரைய பராபரமே.

* பரிபூரணந்தபோதத்துப் பிற்படலத்துத் ௧௯ - ன் உரைகாண்க.

தூங்கி விழித்திட லொத்த வுலப்பொழு றோற்ற வுக்கெளியேன்
நீங்கி கிரந்தர முன்னெடு தோய்ந்துய நித்த முனைக்கருமென்
பாங்குணர் வாரெவர் பண்டை வேங்கடை பைதல் எனின் லுமெனைத்
தூங்குந் தாரூனை யன்றி யருட்பிர சூ, பராபரமே.

ஒன்று மறிந்தில னுக்குமெல் லாமறிந் தோற்கு மனைக்கையுழை
நன்றித் தீதிது வென்றுணர் தன்மெருந் ஞானம்மின் றுன்னடியான்
என்றுனு நானினு - யாதலி னுன்னரு ளின்நிபொன் வண்ணமுமவேன்
அன்றதை சந்தை ண்புரி வென்னறி வாய் பராபரமே.

யெனை யாண்முறை யாயளி காட்டியென் னென் னசையு முன்வியமாய்
சயவ விர்த்து காறு மனோகவெல் லென்னை யதந் துதலுல்
தாயவ னலனிவான் தீயவ னென்று துறந்தனை யோவொனவிது
கேய : நைந்துக லங்குகின் நேன்புக லேய பராபரமே.

இப்படி மற்றுரு வப்பொருள் கட்டுகலா மெப்படி யாதானோ
அப்படி யெப்பொரு ளுக்குங் யாதர வாமதி லின்பு, பரா
முப்படி விட்டருள் பெற்றனை வாரக்கெல் முக்கிய வாசுரவாய்
எப்பொழு துங்கினர் யெனை ிங்குவ தென்னை பராபரமே.

இத்தரு ணத்தனை பாண்டருள் செய்கிலே யேன்மன மிக்குலைவாய்
எத்துனை யுஞ்சக மின்றி யமுநவநிட லெய்துவ தோடெனையே
ஒத்தவ ருமயினி இப்படி யாஸைய னோலைக சிறத்தருளாம்
மத்த முறுப்படி செய்கிவ சுப்பிர மணிய பராபரமே.

கேட்ட னினைத்த நெளிந்திட லென்பன கீணமின் ஞானமனை
ஈட்டிடு மார்க்கமன் னொரு மலாலுந் பென்ப தகற்றிடுமோ
தூட்டிக கிட்டையி னொரு தகன்றிடல் சந்தய மாதலினால்
வாட்டமி லந்நிலை தன்னில்லை சுப்பிர மணிய பராபரமே.

நிடடை நம்நதந தாகமு னுந்நென் னீர்மையெல் லாநுநு
நட்ட நடுநதந மாலய மானத் னுடட மீடுமப்படிநீ
இட்ட வனமாணி நானுயய நல்லநு னென்பதை யீதியருள
வட்டை வளகது புகழ்கதவி நன்னிரு வான பராபரமே.”

எனவருவது படித்தறிதல் நெறியடைததாகும். யாம், துற
வறநிலைபுக்க வரண்டிற் கடுகதுறு மாண்டிற்றானே ப்ரீ சிதம்மர மஹா
கேஷத்ர எல்லையாட்டிலுள்ள குயவன்டெட்டையிலே (அளியார்ந்த
செல்வச்சிரஞ்சவி கு. வே. இராஜா முத்துக்கிரந்தன் நாயடுவின் நல்
லுபசரிப்பினே யெற்றுச்) சில திங்கள்களாக வாசஞ்செப்து வருஞான்று
திருவருட் சகாயத்தினைக்கொண்டு யாஞ்செய்த நூல்க ணன்கு.
அவை— பரிபூரணந்தபோதம், தகராலயரகசியம், கந்தரொலியலந்

தாதி, குகாரிரமவாபுட்புது என்பன. இவற்றுள், தகராலபகசிய
மே இருநான் புறலமாம். இம்முல முடிவுக்குக் கலியாநம் (௪௬௬௮)
நாலாயிரத்து, கொளாயிரத்து, தொண்ணூற்றெட்டாம் ஆண்டென்
புதுக்கு நேராய சாஸிவா கணசகாகுதம் ௩௮௬௬ - ல், தூர்முசிவநடத்து
மார்குறித்திங்கள் ௧௭ - ல் (30 - 12 - 1896) ஏப்ரல், புதுவாசலில்
பொத்திர நாலமாம்.

இந்நாலுடைகளாய், தமிழில், எழுபடை மை சூழ்தி வடமொழி
வழக்கிற்கிப்பாவுந் தென்மொழிவழக்கிற் கிப்பாவுந் சில வடசொற்
கள் தெரிக்கப்பட்டன.

இம் மெய்நூலைப் புதுதிருவாரூர் புதுத்துணர்வாரர்க்கு எம்மை
ஆண்ட நூன் குகாரிரமம் எல்லாநலனு பற்றி நன்கு.

ஸ்டாபுஹிமண்டியம்.

இவ்வனம்.

புதுப்பாக்கம், }
சென்னை. }
16-10-1916. }

குமரகுருதாசகவாமிகள்;

பாம்பன்.

உ

சிவமயம்.

குறப்பரஹ்மணைநமஃ

திருச்சிற்றம்பலம்.

தகராலயரகசியமூலமும், சதானந்தசாகரமேனுமுரையும்.

பாயிரம்.

முன்னோன்றுதி.

அறுசீர்க்கழிநெடி லடியாசிரியவீருத்தம்.

பூவார்செஞ் சென்னியுடைப் புங்கவருந் தாபதரும்
புகழ்ந்து போற்றுந்
தேவாகி யடியவருக் கனுதினமு மருள்கூர்ந்து
சிறுகொன் றில்லா
மாவாழ்வு நல்குகுகப் பெருமானுக் கொருதுணையா
வளர்முன் னோனை
நாவார வேவாழ்த்தி யிந்நூனன் முடிவுறுவா
னயத்து கொள்வாம்.

உரை.

பூக்களா லமைக்கப்பட்ட டாலைகளைச் சூடியுள்ள செவ்விய
திருமுடியையுடைய தேவர்களும், தவத்தினரும் (காங்கள் மேற்
கொள்ளுங் கருமங்கள் இனிது முடியும்வண்ணம்) புகழ்ந்து வணக்
கஞ்செய்யுங் கடவுளாகி, (அன்றோர் முதலிய) அடியாரெவர்க்கும்
எந்நாளும் கருணையைப்பெருக்கி எவ்வாற்றானும் குறைவுறாத பெரு
வாழ்வைக் கொடுத்தருளுகின்ற குகப்பெருமானுக்கு ஒப்பற்ற துணை
யாய் விளங்கியுள்ள முன்னவனாகிய விராயகமூர்த்தியை, (தொடங்
கிய) இந்தநூல் இடையூறின்றி முற்றுப்பெறுமாறு (யாம்) வாய்
நிரம்ப வாழ்த்தி விரயத்துடன் அக்கடவுளின் சகாயத்தைத் தேடிச்
கொள்ளக் கடவோமாக.

அந்தமி விற்பத் தழிவில்வீட்டிற்குச் சாதனமாந் தகராலய ரகசியந்தெரிப்பா நெடுத்துக்கொண்ட இந்நூ லினினுமுற்றுவான் விக்கினங்க டர்க்கும் முன்னோனெனும் பெயருடைக்கடவுளைக் காப் பாகக்கொண்ட திது. இவ்வாறுகொள்வது வைதிக சைவாசாரமாம். பெருமானையென நிற்கத்தக்கது வேற்றுமை மயக்கத்தாற் பெருமா னுக்கு என நிற்பதாயிற்றெனக்கொண்டு ‘சுகப்பெருமானே, ஒப்பற்ற வுயிர்த்துணையாய் விளங்கியுள்ள முதல்வனை’ எனும் பொருள்செய்து சுப்பிரமணியப்பெருமானையே காப்பாகக்கொண்ட திதுவெனக் கூறு வது மொன்று. ஈங்கு, ஒருபொருண்மீது சுகப்பெருமானே, ஒரு துணையாவார் முன்னோனையெனப் பல்பெயர் வந்தவாறு “பெருந் துணையைப் பெரும்பற்றப் புலியூ ரானைப் பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே” எனத் (திருநாவுக்கரசுகள்) தேவாரத்தும் வருதல் காண்க. இதற்குவிதி “ஒருபொருட் பல்பெயர் பிரிவில் வரையார்.” என்னுஞ் சூத்திரமாம்.

பூவார்செஞ் சென்னியுடைப் புங்கவர் = பூக்களாலமைக்கப்பட்ட மாலைகள் புனைந்துள்ள செவ்விப திருமுடியினையுடைய தேவர். பொலிவுநிறைந்த செவ்விப முதன்மையுடைய தேவர் என்பது மொன்று. புங்கவர் = அமரரென்னுந் தேவர்; “அமரர் புங்கவ ரைய ரிலேகர்” என்றோதும் பிங்கலநிகண்டு. புங்கம் = மேன்மை யாகலின் அதனையுடைய தேவர்க் கிப்பெயர் போந்தது. ‘பூவார் செஞ் சென்னி’ என்றதைத் தாபதர்க்கும் ஆக்குங்கால் அழகார்ந்த செவ்விப சடைமுடிபையுடைய தாபதர் என்க. பூ = அழகு; மேலை நிகண்டு காண்க. தாபதர் = தவநிலையுடையோர். தவமென்பது சரியை கிரியா யோகங்களை; சிவஞானபோதம்—“தம்முதல் குருவு மாய்த் தவத்தினி லுணர்த்த” என்றோதியவாற்றா னறிக.

போற்றல் = வணங்கல்; பிங்கல நிகண்டு காண்க. கூர்ந்து - கூர் என் னும் உரிச்சொல்லடியாகப் பிறந்த வினையெச்சம்; கூர்தல் = உள்ளது கிறத்தல்; “கூர்ப்புங் கழிவு முள்ளது கிறக்கும்” என்பது தோல்காப்பிய விதி. கிறகு = கிறுமை; பண்புப்பெயர். ‘துணையா’ என்றதில் ஆ - ஆக என்பதன் விகாரம். தூல் - உவம ஆகுபெயர். உறவான் - வினையெச்சம். “எவ்வகைப் பெயரும்” எனனுந் தோல்காப்பிய விதிப்படி ‘யாம்’ என் னும் எழுவாய் தொக்குகின்றது. வருவனவற்றிற்கும் இவ்விதி கோடற் பாற்று. துண்முக முதற்கட் பூ - என்னும் மங்கலச்சொல் பொருந்த இந்நூல் தொடங்கப்பட்டது. (க)

ஆறுமுகச் சிவபிரான் நுதி.

கவிவிருத்தம்.

ஏம நாயக னேர்மறை நாயகன்
சேம நாயகன் தோவர்க னாயகன்
ஆமெந் நாயக னுறு முகச்சிவன்
பூம லர்ச்சரண் போற்றிப் பரிச்சுவாம்.

(உயிர்கள் யாவற்றையுங்) காக்குந் தொழிலையுடைய தலைவனும், சகல ஸ்சாணங்களு மமைந்துள்ள வேதங்கள் நான்கினையும் (சிற்றறிவுந்) சிறுதொழிலுமுடைய சீவர்கள் விதி ரிடேதங்களை யுய்த்துணர்ந்து கடைத்தேறும்வண்ணங்) கூறியருளிய தலைவனும், தேவர்களுக்குத் தலைவனும், (இப்பொழுது) எளிபெங்கள் வழிபடற்குரிய தலைவனுமாகிய ஆறுமுகமுள்ள சிவன் து அழகிய அம்போருக மலரொத்த இருபாதங்களையுந் தொழுது துகிடபாரம்.

ஏமம் = காவல்; “ ஏமமே சேமங் காவல் ” என்றோதும் மகர வெதுகை. காவல் விட்டுணுவுக்குஞ் சேபடுனாக்கி, அவரை நீக்கு வான் மறைநாயகன், சேமநாயகன், தேவர்கள் நாயகன் என விதந் தோதி “ எம் நாயகன் ஆறுமுகச்சுவன் ” என்றுங் கூறினர். விட டுணு முதலியவர்களே தேவர்கள். இதனை, (விஷ்ணு^வவிஷ்ணுவர்ஸாராந்) “விஷ்ண்வாதிகார்ஸாராந்” என்னும் அதர்வணவேத சரபோபநிஷத் வசனத்தா னுணர்க. யஜுர்வேத தேஜோபிந்தூபநிஷத்^வம் (விஷ்ணு^வ வுஸ்ரெராஜீஸு^வ) “ விஷ்ண்வாதிஸுரைரஜீஸ்ரம் ” என்று கூறு தலும் அது. ஸுரர் = தேவர். இத்தேவர்களுடைய இருதயகமல குகைதோறங் குகனென அருதிப்பிரகங்கின்றன னாகவின், தேவர் களுடைய துயர்துரித்து அவ்வவர் பதவியளித்து * “மேலவர்க் கிறைவன்” “தேவசேனாபதி” என்னுஞ் சிறப்புப்பெயர்களும் பெற்று னோனாகவின் “ தேவர்களுயகன் ” என்றாரென்க. (விஷ்ணு^வ தாஸுதாஸு^வ) “ வித்யாக்யேதாச் சதுர்த்தச ” என மஹாபாரதங் கூறுமாறு கணக்கிடப்பட்ட வித்தை பதினான்களிலும் மறை உயர் வுடைமையின் அஃது “ஏம்மை” எனப்பட்டது. பதினான்காவன:— இருக்கு, தைத்திரியம், சாமம், அதர்வம், சிகை, கற்பம், வியா கரணம், நிருத்தம், சந்தோபிசிதம், சோதிடம், புராணம், நியாயம்,

* சேந்தூர்வாகா வாக்கியம்.

மீமாஞ்சை, மிருதி யென்பன. இவற்றோடு ஆயுள்வேதம், வில் வேதம், காந்தருவவேதம், அருத்தவேதமென்னு நான்கணையுங் கூட்டி (சஷ்டாடிபாநாஹிஷ்டாநா - அஷ்டாதசாநாம்வித்யாநாம்=)

“வித்தை பதினெட்டு” என்னும் சைவமஹாபுராணத்து வாயுசங்கிதை. மறைந்த பொருளையுடைய வேதம் மறை எனப்பட்டது. இக்காரணம்— (ததெஷுமஹேஷுவநிஷ்டுமஹேஷு) “தத்வேத குஹ்யோபநிஷத்ஸுகூடம்” என்னும் வேதவாக்கியங்கொண்டே அறியக் கிடக்கின்றது. யஜுர்வேத சுவேதாச்வதரோபநிஷத வாக்கியமாகிய இதன்பொருள் :— “வேதங்களில் மறைபொருளாயிருக்கும் உபநிஷதங்களில் அவன் மறைந்திருக்கின்றான்” எனவாம். இப்பொருளையாமே முதன்முன்று வருணப்பெண்களும், சூத்திர குலத்திருபாலாரும் ஓதலாகாதென மறுக்கப்பட்டமையின் மறையெனும் பெயர்த்தென்பார் கூற்றையும், சைவத்தை மறுத்தமையின் அல்லது மறைத்தமையின் மறையெனும் பெயர்த்தென்னும் வைணவர் கூற்றையும் வேத முரணெனக் களைக. வேதநெறியே சைவமென்பதை இந்நூலாசிரியருடைய சைவசமயசரபம் முதலிய பெருநூல்களில் லெழுத்துக்காட்டப்பட்ட வேதவாக்கியங்களாலேயே தெற்றென வறியலாம். மறைநாயகன் சிவனென்பதற்குரிய சுருதியாதி பிரமாணங்களையும் அச் சரபத்திற்றினே “சிவபெருமானே வேதங்களை யருளிச்செய்தவன்.” என்னும் அத்தியாயத்திற் கண்ணுறலாம். சேஷம் என்னும் வடசொல் சேமம் என்றாயிற்றென்ப. சேமமென்ப பொதுவகையாற் கிளத்தலானே இகம் பரமென்னும் இருதிறவின்பமும் பெறப்படும். சேமம்=இன்பமெனப்படுதலை, “சேமமே காவலின்பம்” என்னும் மகரவேதுகைக் கூற்றுழைக் காண்க. ஆசிரியர் இந்நூலினை உலகருமயு நிமித்தம் ஓதவந்தாராகவின் அவரையும் உளப்படுத்தி “எம் நாயகன்” என்றார். ஆறுமுகம் முதலிய தடத்தலக்கணத்தானும் (ஆன்ம) சொரூபலக்கணத்தானும் ஆறுமுகன் சிவனே; சிவனே ஆறுமுகனென்பது இந்நூற்றுணிபு முண்மையுமாகவின் அபேதப்பொருளென வுணர்த்துவான் “ஆறுமுகச்சிவன்” என்பது பிரயோகிக்கப்பட்டது. போந்த தேஜோபிந்தாபநிஷத்தின் உ - ஆம் அத்தியாயத்தில் (கூஹாரஸிவம்) “குமாரச்சிவம்” என வருவதாலும் இவ்விதப் பிரயோகமேயென்க. குமாரன் ஆறுமுகனே. ஆறுமுகன் சிவனேயென்பது— “மகேசுரனுமவர், உமையுமவர், விராயகனுமவர், கந்தனுமவர்” என்னும் அருத்தத்திலே (யஸூரி

ஹேமஸூத்ரம் : யாவொயிர் | யஸூவிநாயகஃ | யஸூஸூத்ரஃ |) “ யச்ச
மஹேஸ்வரஃ | யாசோமா | யச்சவிநாயகஃ | யச்சஸ்கந்தஃ | ” என்று
அதர்வசிரோபநிஷதமும், “ தூவி மாமயி லூர்பவன் சுடர்மதி யணிக்
தோன்—தேவ யானையே திருந்திழை யுமையவ ளாமால் ” என்று
இலிங்கபுராணமும்,

“ கோலமா மஞ்ஞை தன்னிற் குலவிய குமான் தன்னைப்
பாலனென் றிருந்தே னந்நாட் பரிசிவை யுணர்ந்தி லேன் யான்
மாலயன் தனக்கு மேனை வானவர் தமக்கும் யார்க்கும்
மூலகா ரணமாய் நின்ற மூர்த்தியிம் மூர்த்தி யன்றே.”

என்று கந்தபுராணமும் கூறுதலிற் பெறப்படும். இன்னும்
உரிய பிரமாணங்கள் பலவும் பரிபூரணனந்தபோத வுரையாகிய சிவ
சூரியப்பிரகாசத்தே (பாயிரத்தில்) எடுத்துக்காட்டினமாகலின் ஆண்
டுக்காண்க, இப் பிரமாணங்களைப்பெல்லாம் உய்த்துணராததன்மை
யாற் சைவத்திற்கு வேறாகும் கௌமாரசமயமென்று பேதம்பேசு
வார் கதிரும்—குகப்பிரமவருட்பத்தில் “ முருகனு மயேசனு மொரு
பொரு ளெனாதவன் - - - முடிவுடை மகாபதம் பெறுவதிலே ”
என இந்நூலாசிரியர் கூறியவாற்றானு மறியக்கிடக்கின்றது. ஈசா
னம், தற்புருடம், அகோரம், வாமம், சத்தியோசாதமென்னும் ஐந்து
முகங்களுள்ள சிவனுக்கு அதோமுகமென்பதொன்று இரகசியமா
யுள்ளதாகலின் அச்சிவனும் ஆறுமுகனே, அவ்வாறுமுகனே அந்த
இரகசியமுகமும் வெளிப்பட விளங்குகிறதற்குத் தன்மையாற் குமார
னெனப்பட்டனன். இக்கிரமத்தில் அவ் வாறுமுகங்களை யுணர்வ
தோடு உமாபதி உமாதேவி முன்னிலையி லோதிய செய்தியாக “ நன்
முக மிருமுன் றுண்டா னமக்கவை தாமே கந்தன்—தன்முக மாகி
யுற்ற ” என்று மேலைக் கந்தபுராணங் கழறுதலுமறிக. ஸ்காந்தமஹா
புராண ஸம்பவகாண்டத்து ௩௫ - ஆம் அத்தியாயத்து ௮ - ஆஞ்
சுலோகத்தில்—

(கூபநயொபிநயொயஸூக ஷுஷுக் வரிகீதிடதஃ |

தவம்மயோமம்மயோயஸ்மாத் ஷட்வக்த்ரஃ பரிகீர்த்திதஃ |)

“ நங் குமாரன் உனது சுவரூபத்தையும் எமது சுவரூபத்தை
யுங் கொண்டுளோனாகலின் ஆறுமுகனெனப்படுகின்றனன் ” என்று
கிரிகுமாரி முன்னிலைக்கட் கிரியில்லியாகிய பரமன் கிளத்தினன்
என்பது காணப்படுதலின் அவ்வதோமுகமுந் சிவசத்தி முகமென

ஷாய” என்றும், (ஔஸாந ஸவபுவிஷாநா) “ஈசாநஸ்ஸர்வ வித்யாநாம்” என்றும் ஒதுமாற்றானே மேலே விளம்பியுள்ள சிவனுடைய ஈசானம் முதலிய ஸம்முகங்களையு முணர்த்துவதாயுள்ளது. யஜுர்வேத பஞ்சபர்வம்மோபநிஷத்திலும் இவ்விவரமறியலாம். இங்குக் கூறியவாறே ஆறுதிசை நோக்கங்களும், முகங்களும் இந்நூலின் ௨ - ஆங் காண்டத்து ௫௪ - லுங் கூறப்பட்டுள்ளன.

“தேவர்கள்” கள் - விசுதிமேல் விசுதி. பழிச்சல் = துதித்தல்; துடாமணி நீகண்டு காண்க. மலர்ச்சரண் - உவமத்தொகை. நாயகன் என்னுஞ்சொல் அடுத்தடுத்து வருதலான் இது சொற்பின்வரு நிலையணி. ‘ஆம் எம் நாயகன்’ என்பதை எம் நாயகன் ஆம் என வியைத்துப் பொருள் கொள்க. (௨)

தள்ளற் பாலது சாதி விகற்பமே
எள்ளற் பால தெய்யாமையர் செய்கையே
உள்ளற் பால துறங்குமொ ரின்புநாம்
கொள்ளற் பாலது கொள்குடன் பாதமே.

(மானுடப் பிறவிபைப்பெற்ற நாம் உய்யுமாறு) ஒழித்தற்குரியது சாதிவேறுபாடேயாம்: இகழுந் தன்மையது அறிவில்லாதவரது செய்கையேயாம்: விரும்பும் பகுதியது “ஓங்கருளி னுள்ளொடுங்கி யுள்ளத்து விரின்பொடுங்கத் தூங்கும்” ஒரு தூக்கமேயாம்: (இவ் வதீதா னுபவமெப்தும்வண்ணம்) கொள்ளுதற்குரியது (அடிய வரை ஆண்டு) கொள்ளுந் தன்மையுடைய (தகரா குகையின்கண்ணே னிருக்கும் மேன்மையாற்) குகனெனப்படும் அரிதானமுடையான் சீ பாதங்களேயாம்.

சாதிப் பெருமை சிறுமைகள் பாராட்டுதலாலுறும் அகங்காரமும் அசட்டையும்—(வண்பூஸூயி யடுக்கூலுலகவொலுய்யு - வர்ணாச்சரமதர்மகர்மஸங்கல்போபந்தஃ) “வருண ஆச்சிரம தரும கருமசங்கற்பம் பந்தம்” என்று யஜுர்வேத ரிராலம்போபநிஷதங் கூறுகின்றபடி விடுபேற்றிற்கு விக்கினாகவின் “தள்ளற்பாலது சாதிவிகற்பமே” என்றார். அவ்விகற்பம்.—பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர், அதுலோமர், பிரதிலோமர் முதலிய பலகிற வேறுபாடுகளாம். இங்ஙனமே, வேதமுடிவுகளிற் போதருந் தகராலயரகசியத்தைக் கேட்டலும் அறிதலும் எல்லாச் சாதியார்க்கும் பொருந்தாவென மறுப்பார் மாற்றத்தை மறுத்துப் பக்குவமுடையார்

ரெம்மரபினராயினும் உரியாரென நிறுவியவாறென்று பொருள் கோடலுமொன்று; உரிய சுருதிமுதலிய பிரமாணங்கள் சிவகுரியப் பிரகாசத்தி லுள. எல்லாரும் வீடுபே றடையவேண்டுமென்னும் ஒரு கருணைப்பாடே இப்பொருட் கருத் தாகலின், இக் கருணையுடையாரே நூலாசிரிய ரென்றோர் திதனை வலியுறுத்தற்கு கஉஅக - செய்யுள்களடங்கிய அவரது பாடந்முத்தக மொன்றில்—

“கல்லா மனதைக் கனியப் பணிமா
வல்லோ னெனையான் மயிலா ரிறைதான்
எல்லோ ருயிறைஞ் சியெலா நலனும்
அல்லோ பெறவென் னகவா தரமே.”

என்பது உ முளது. எய்யாமையென்னும் உரிச்சொல் அறிவின் மைப்பொருட்டாகலின் அறிவினிகள் “எய்யாமைப்” எனப்பட்டன. “எய்யாமையே அறிபாமையே” என்பது தொல்காப்பியம். இருள் வயப்படா தருள்வயப்பட்டு நிற்குஞ் சிவயோகநித்திரையே “உறங்குமோ ரின்பு” எனப்பட்டது. இவ்வுறக்கத்தைச் சிவயோக நித்திரையெனவே கோடல்வேண்டுமென்பதை, (ஸ்ரீவயொமநிஷா) “சிவயோகநித்ரா” என்னும் வாக்கியத்தால் ருக்வேத நிர்வாணோப நிஷதம் உணர்த்துகின்றது. இந்நித்திரை நூங்காமற் றாங்குவ தெனப் படுமென்பதும்—

(யொஜா^௨கி^௨பு^௨ஸு^௨ஷு^௨வி^௨ஸு^௨ய^௨ஜா^௨ந^௨வி^௨ஷு^௨தெ ।
யஸு^௨நி^௨வ^௨பா^௨ஸ^௨நொ^௨வொ^௨ய ஸ^௨ஜீ^௨வ^௨நு^௨த உ^௨யு^௨தெ ॥)

“யோஜாக்நிஸுஷுப்திஸ்தோ யஸ்யஜாக்ரந்நவீத்யதே ।
யஸ்யநிர்வாஸநோபோதஸ் ஸஜீவந்முத்தஉச்சயதே ॥”

என்னும் யஜுர்வேத வராஹோபநிஷத்தின் ச - ஆம் அத்தியாய வசனத் தறியப்படுகின்றது. தமிழ்:—“எவனுக்கு விழிப் பில்லையோ, சுழுத்தியுறக்கத்துள்ளவன் அவ்வுறக்கத்தினிங்கி (விழியா) விழிப்பிலிருக்கின்றனோ, எவனது போதம் வாசனையற்றதாக விருக்கின்றதோ அன்னோன் சீவன் முத்தனென்று சொல்லப்படுகின்றனன்” எனவாம். குகன் = குகையிலிருப்பவன், இரகசியப்பொருளாயுள்ளோன். குகையென்பது —

(க) (சுணொரணீயாநஹதொ ஶீயாநாதா
முஹாயாநிஹிதொஸு ஜந்தொஃ ।)

“அனோரணீயாந்மஹதோமஹீயாநாத்மா
குஹாயாந்நிஹிதோஸ்யஜந்தோஃ |”

எனத் தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணத்திலும், அதர்வண வேத நாரதபரிவ்ராஜகம், சரபம், யஜுர்வேத கடம், சுவேதாச்வதா மெனும் உபநிஷத்துக்களிலும்,

(உ) (வாஸாத்நாபுஸம் மஹாஸாயம் நிஷுஷிஷ்யம்)

“பரமாத்மரூபம் குஹாசயம் நிஷ்களமத்விதீயம்”

என யஜுர்வேத கைவல்யோபநிஷத்திலும்,

(ங) (புஷ்யயொவெஷநிஹிதம் மஹாயாம்பாஸெஷ்யோஸி ||)

“ப்ரஹ்மயோவேதநிஹிதம் குஹாயாம்பாமேவ்யோமம் |”

என யஜுர்வேத தைத்திரீயோபநிஷத் ஆந்தவல்ஸிரிலும் வருவசனங்களால் ஆன்மாக்களின் இருதய குகையையாமென்ப தேற் படுகின்றது. அக் குகையிலிருக்கும் பரம்பொருள் —

(மஹேதிஹிராகாஸோ வெஷாநெஷுஹிவ்யுதே |
தநிஷ்டோயம்மஹேஷ்யோஸி ||)

குஹேதிஹிராகாஸோ வேதாதேஷுஹிபட்டயதே |

தநிஷ்டோயம்மஹேஷ்யோஸி ||

“வேத வேதாந்தங்களிலே தஹிராகாசமானது குஹையென்று கூறப்படுமன்றோ : சகலப்பிராணிகளின் இருதயகமலங்களாகிய அக் குஹைகளில் வசித்திருப்போன் நின்மகனாகவின் அவன் (மஹே) குஹெனெனப்படுகின்றான்” என்று உமாகாந்தன் உமாதேவியை நோக்கி நுவன்றான் எனுந்தமிழைத்தருளும் ஸ்காந்தமஹாபுராண சம்பவகாண்டத்து ௩௫ - ஆம் அத்தியாய வசனத்தால் ஆறுமுகச் சிவனாகிய குமாரக்கடவுளே யென்பதாலும் அறியக்கிடக்கின்ற தன்றோ. இந்நூற் புலம் விரிப்பா நெடுத்துக்கொண்ட பொருளு மிதுவே. மேலே காட்டப்பட்ட வேதோபநிஷத வசனங்கள்—
(க) “அணுவிலு மணுவாய்ப் பெரிதிலும் பெரிதாயுள்ள (பரம) ஆன்மா இச் செந்துவினது இருதயகுகையி லுள்ளது” எனவும்,
(உ) “இருதயகுகையிலுளதும் ரித்களமும் அத்துவிதீயமுமான பர மான்மரூபம்” எனவும், (ங) “இருதயகுகையின் பரமாகாசத்தி லுள்ள அந்தப் பிரமத்தை யெவனறிகின்றனனோ” எனவுந் தமிழ்

மாக்கப்படும். ‘ஆத்மாசூறாயாந் நிஹிதோஸ்ய ஜந்தேதாஃ’ எனப் பட்டது தானே அந்தச் சுவேதாச்வதரமல்லாத ஏனைய ஈ - உப நிஷத்துக்களிலும் “ஆத்மாஸ்ய ஜந்தேதார் நிஹிதோசூறாயாம்” என நிலைமாறி வருகின்றது.

‘ஒரீன்பு’ ஒரீன்பு - எனக் குறுக்கல்லிகாரப்பட்டு நின்றது. பாலது - பான்மையெனும் பண்டியாகப்பிறந்த குறிப்புவினை முற்றம். (ங)

ஸ்ரீ அருணகிரிநாதசுவாமிகள் துதி.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவீருத்தம்.

அருவமொரு நான்காகி யுருவமொரு
நான்காகி யறையி ரண்டும்
மருவியுள வருவருவ மொன்றாகி
முத்திறமும் வழுத்த வொண்ணப்
பெருவெளிக்கு மப்பாலா யுள்ளபொரு
ளீதெனவே பெரிதுஞ் சேயோன்
ஒருவனையே புகழ்ந்தவரு ளருணகிரி
சேவடிப்போ துளத்துள் வைப்பாம்.

அருவத்திருமேனி நான்காகியும், உருவத்திருமேனி நான்காகியும், சொல்லப்பட்ட இருதிறமும் பொருந்தியுள்ள அருவருவத்திருமேனி பொன்றாகியும், (தடத்தலக்கணத்துள்ள) இம்மூவகையினுள் (ஒன்றாக) வைத்துத் துதித்தற் கியலாத பரவெளிக்கும் (சொருபலக்கணத்தால்) அப்பாற்பட்டு விளங்குவதாகியுமுள்ள பரம்பொருள் இதுவேயென்று மிகுதியுங் குகக்கடவு ளொருவனையே புகழ்ந்து பாடி, அவனருளையடைந்த அருணகிரிநாததேசிக மூர்த்தியுடைய செம்மை முதலிய அழகுக்கள்வாய்ந்த திருப்பாதமலர்களை (எமது) உள்ளத்தினுள்ளே நிலைபெற வைத்துக்கொள்ளாநின்றோம்.

சிவம், சத்தி, நாதம், விந்து என்பனவே அருவம் நான்கு. மகேசுரன், உருத்திரன், திருமால், பிரமன் என்பனவே உருவம் நான்கு. சதாசிவன் என்பதே உருவருவம் ஒன்று. பரம்பொருளின் காரியார்த்தத்திலுள்ள இவ்வொன்பதும் அப்பொருட்குத் திருமேனியாகவின் “அருவமொரு நான்காகி யுருவமொருநான்காகி” “உருவருவமொன்றாகி” என்றார். இந்நிச்சயம்—ஸாமவேத மைத்ராயண்யுபநிஷத்தின் ச - ஆம் பிரபாடகத்தில்—

(சுழிவாயுபுராதித்யு காலையு ஸ்ரானோநு
 ஸ்ரஹாரஸெஸா விஷ்ணுரிதெய்கெநு - - -
 ஸ்ரஹனெனாவாவெதா சுஸ்ராவஸுநு
 வரஸ்யாஜிதஸ்யா ஸரீரஸ்யு)

“அக்ஷிர்வாயுராதித்யு காலையு ப்ராணேநம்
 ப்ரஹ்மாருத்ரோவிஷ்ணுரித்யேகேந்யம் - - -
 ப்ரஹ்மணோவாவெதா அக்ஷ்யஸ்தவ
 பரஸ்யாம்ருதஸ்யா சரீரஸ்ய”

என வருவாக்கிபங்கள் “அக்கினி, வாயு, சூரியன், பிரணாகா
 லம், அன்னம், பிரமா, உருத்திரன், விட்டுணு முதலினோராகிய
 இவர்கள் பரமாய் நாசமிலதாய்ச் சரீரமிலதாயிருக்கின்ற பிரமத்திற்கு
 முக்கியமான தனுக்கள் (= தேகங்கள்)” எனும்பொருளைப் பயக்கு
 மாற்றானும் பெறப்படுகின்றது. தனுக்களென்னுஞ் சொல் அவர்க
 ளுடைய உடம்பைக்குறியானது; உயிரையே குறிக்கும். இத்திரு
 மேனியைக் கடந்துாதே, உ - ன் உரைக்கட் போந்தவோர் சுருதி
 கூறுகின்றபடி, “சிவாத்மகம்” என்னும் பரம்பொருளது சொருப
 லக்கணமாகவின், “அப்பாலா யுள்ளபொருள்” என்று அதனைக்
 குறிப்பாராயினார். இச் சித்தாந்தத்தை,

“சிவஞ்சத்தி நாதம் வீந்து சதாசிவன் நிகழு மீசன்
 உவந்தரு ஞருத்தி ரன்றன் மாலய னென்றி னென்றப்
 பவந்தரு மருவ நாலிங் குருவநா லுபய மொன்றும்
 நவந்தரு பேத மாக நாதனே நடிப்ப னென்பர்.” என்றும்,

“எய்துதத் துவங்க ளேயு மொன்றுமின் றெம்மி றைக்கே”

என்றுஞ் சிவஞானசித்தியார் கூறுமாற்றானு முணர்க. அருவம்
 திட்களமெனவும், உருவம் சகளமெனவும், உருவருவம் திட்களசகள
 மெனவுங் கூறப்படும். இவை முறையே இலயம், அதிகாரம், போக
 மெனப்படுந் தானங்களாம். சிவதத்துவ காரணமாக் குடிசைப் பரமா
 காசமே ‘பெருவெளி’ எனப்பட்டது; அஃது அந்த இலயம் அதிகா
 ரம் போகமென்னும் மூன்றற்குமிடமாய்ப் பரிக்கிரகசத்தியாய் நின்ற
 லின் ஒரு வடிவிறுணியப்படாதென்பார் “வழுத்தவொண்ணப்
 பெருவெளி” என்றார். “குமரனுஞ் செவ்வாய்க் கோளுஞ் சிவப்
 புஞ்—சிவவனு நீளமுஞ் சேபென லாகும்.” என்று பிங்கலநிகண்
 டோதுதலின், செம்மையென்னும் பண்புப்பெயர் நுபேராய் முத
 னீண்டு முன்னின்ற மகரமெய் யகரமாத் திரிந்தசொல்லே ‘சேய்’

ஆகலின், ‘சேயோன்’ என்றதற்குச் செந்நிறமுடையான், கட்டி-
ளமையோன், ஆரன்மகனெனு மருத்தங்கள் கொள்ளப்படும். மகன்
என்பதே சிறுவனெனப்பட்டது. செந்நிறமுடையானெனும் அருத்
தத்திலேயே செவ்வேள், செக்கர்வேள், சேந்தனெனு நாமங்களுங்
கொளக்கிடக்கின்றன. “செக்கர் சேந்து” என்னுஞ் சொற்களைச்
சிவப்பின் பெயரில்வைத்துச் சே - தீவாகரந் தெரிக்கின்றது. சே-
யோன் என்பது தானே திருமுருகாற்றுப்படையிலே “சேஎய்”
எனக் கூறப்பட்டது. இங்ஙனமுறு செந்நிறம் செஞ்ஞாயிறு போன்ற
பரஞ்சோதி சொருபத்தைக் குறிப்பதாகலின், அஃதும்—

(சுயவ்ஷஸம்வ்யஸாஜொ ஸுலாஹரீராதஃதாய
வரஃஜொதிராவஸவத்யஸெந் ருபெணாஹிநிஷ்டித)

“அதவஷஸம்ப்ரஸாதோஸ்மாச்சரீராத்ஸமுத்தாய
பரம்ஜயோதிருபஸம்பத்யஸ்வேந ருபேணாபிஷ்டபத்யத”

எனச் சாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் அ - ஆம் பிரபாட
கத்து நட - ஆங் கண்டத்தே நிகழ்வசனத்தும்,

“பாதத்தைத் தொழின்று பரஞ்சோதி பயிலுமிடம் - - -
புள்ளிருக்கும் வேளுரே”

எனத் திருஞானசம்பந்தனாரது தமிழ்மறையிலும்,

“இன்றெனக் கருளியிருன்கடிந்துள்ளத் தெழுகின்ற ஞாயிறேபோன்று
நின்றநின் நன்மை”

என மாணிக்கவாசகனாரது தமிழ்மறையிலும் நிகழ் கூற்றுக்க
ளகத்தும் பெறப்படுமால். அற்றுகலினன்றே—

“சுருதிமுடி மோனஞ்சொல் சிற்பரம ஞானசிவ
சமயவடி வாய்வுந்த அத்துவித மானபர
கூடரோஸிய தாய்நின்ற நிட்கள சொருபமுதல்— ஒருவாழ்வே”

என அவ்வருணகிரிநாதப் பெருந்தகை பாடியருளிய பழனித்
திருப்புகழொன்றும், “உலக முவப்ப வலனேர்பு திரிதரு—பலர்
புகழ் ஞாயிறு கடற்கண் டாஅங்—கோவற விமைக்குஞ் சேண்விளங்
கலிரொளி” என அத் திருமுருகாற்றுப்படையும் ஒதுவ வாயின.
மேலே பிரமாணிக்கப்பட்ட உபநிஷத் வசனத்தின்றமிழ்:—“இவ்
வாறறிந்த சம்பிரசாதஞ்சிய ஆன்மா இச் சரீரத்தினின்றும் பரஞ்

சோதியையடைந்து சுவரூபமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றனன்” எனவாம். விநாயகமூர்த்தி, சிவபெருமான், உமாபிராட்டி, திருமால் என்பவரைப் பாட்டுடைத்தலைவன் சுற்றமாகக்கொண்டு ஒரு சிறிகே புகழ்ந்து பெரிதுங் குகக்கடவுளையே அருணகிரிநாதப் பெருந்தகை வழத்தினமையின் “பெரிதுஞ்சேயோ நெருவனையே புகழ்ந்தவரு ளருணகிரி” என்றார். அவ்வாறு பாடப்பட்ட திருப்புகழ்த்துக்கு—

“அருணகிரி நாதர்பதி னுற யிரமென்
றுரைசெய் திருப்புகழை யோதீர்—பரகதிக்கோர்
ஏணி யருட்கடற்கோ ரேற்ற மனத்தளர்ச்சிக்
காணி பிறவிக் கரம்.”

என அடிப்பட்ட ஆன்றோர்வாக்காகக் காணப்படும் இவ்வெண் பாவானும், “எம்மருண கிரிநாத மோதுபதி னுற யிரந்திருப் புகழ்முதமே” எனவரு திருவிரிஞ்சைமுருகன் பிள்ளைத்தமிழ் மாற்றங்க ளானும் (கஹூ) பதினாறுபிரமென்று கணிக்கப்படு உ மென்ப. (ஸயொஹவெததூரஹ் ஸுஹவெஷுஸு லெஹவஹதி - ஸயோ ஹவைதத்பரமம் ப்ரஹ்மவேதப்ரஹ்மைவபவதி=) “எவன் பிரமத்தை யறிகின்றனனோ அவன் பிரமமேயாகின்றனன்” என அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத்தும், “மாலா நேய மவிந்தவர் வேடமும்—ஆலயந் தானு மானெனத் தொழுமே” எனச் சிவஞான போதத்துப் கட - ஆஞ் சூத்திரமும், “அறிவிரியான்” என்றற் றொடக்கத்துச் செய்யுளிலே “குறியதனா விதயத்தே யரனைக் கூடுங் கொள்கையினா லரனாவர் குறிபொடுதா மழியும்—நெறியதனா சிவமேயாய் நின்றிடுவ ரென்ற நேசத்தாற் றொழுதிடுநீ” எனச் சிவஞானசித்தியாருங் கூறுகின்றபடி குகப்பிரமத்தின தருளாற் சர்வஞ் ஞத்துவம், சுவப்பிரகாசத்துவம், விபாபகத்துவம் முதலிய திவ்விய குணங்களையடைந்த அப்பெருந்தகையினை யுங் குகப்பிரமமென வணங்குமியல்பினராகலின் அவர்க்கு வணக்கங் கூறினர். அவர் அத் திறப் பேறுபெற்றவரேயென்பது— அவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய
* கந்தரனுபூதியில்—

* சிலர் இத்தூற்கு இயந்திரங்களும் மந்திரங்களு மிருப்பனவாகப் பலவாறெழுதி வெளியிட்டிருப்பன அங்கீகரிக்கப்படுவனவல்ல. வீடுபேறெய்திய கண்ணப்ப நாயனாரே கக்கிராயப் பிறந்தார், அவர் பொய்யாமொழிப்புலவராய் வந்தார், அவரே அருணகிரிநாதனென்பனவாதி பல ஓவ்வாச் செய்தி களை யுட்கொண்டதாய் அருணகிரிநாதர் புராணமெனும் பெயர்த்தாயுள்ள புத்தகமும் அங்கீகரிக்கப்படுவதன்று.

“பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்
சும்மா விருசொல் லறவென் மலுமே
அம்மா பொருளொன் றுமறிநீ திலனே.’ எனவும்,

‘ஆன வமுதே யயில்வே லரசே
ஞாளு கரனே லவிலத் தகுமோ
யானு கியவென் னைவிழுங் கிவெறுந்
தானுய் நிலைநின் றதுதற் பரமே.’ எனவும்,

‘குறியைக் குறியா துகுறித் தறியும்
நெறியைத் தவிவே லேநிகழ்த் திடலுஞ்
செறிவற் றுலகோ டிறைசிந் தையுமற்
றறிவற் றறியா மையும்ற் றதுவே.’ எனவும்,

‘நேசா முருகா நினதன் பருளால்
ஆசா நிகளந் துகளா யினபின்
பேசா வனுபூ திபிறந் ததுவே. * ’”

எனவும் வருவனவற்றானும் வலியுறுத்தப்படும். “கந்தரனு
பூதிபெற்றுக் கந்தரனு பூதிசொன்ன—எந்தைபரு ணுடி யிருக்குநா
ளெந்நாளோ.” எனத் தாயுமானசுவாமிகள் பாடியருளியதையு மிங்ங
னுய்த்துணர்க. ‘அம்மா பொருளொன் று மறிந்திலனே’ என்பது
“யாண்டும் பரசொலுபமே காணப்படுகின்றதே, இஃதாச்சரியம்”
எனும்பொருளைப் பயக்கும். ‘தனிவேல் ஐ’=ஒப்பற்ற வேற்படைக்
கடவுள்; ஐ=கடவுள்; யகரவெதுகை காண்க. ஆறுமுகச் சிவன
தருள்பெற்று ரளவிலா ருளரேனும் அவரெல்லாம் அருணகிரிநாதப்
பெருமான்போன்று அவனொருவனையே புகழ்ந்துநின்றலும், அங்ங
னம் அனுபவஞானமுடையராய் “நேசா முருகா நினதன்பரு
ளால்”—“பேசாவனுபூதி பிறந்தது” என்பதன் வாய்மைப்பொருளை
யாதொரு பிரபந்தவாயிலாக அறிவுறுத்தி நின்றலுமில்லாப் பெற்றி
யினராகலின் ஆசிரியர் ஈங்கவரை நீத்தன ரென்க.

அறை இரண்டு - வினைத்தொகை. ஒண்ணு - ஒன்றாவென்பதன் மருஉ.
வெளி - உபசாரவுழக்கு. ‘அப்பால்’ என்றதன்கண் ணுள்ள சுட்டு மேற்
பொருட்டில் வந்தது. இது என்னுஞ் சுட்டுப்பெயர் ‘சது’ என நீட்டல்
விகாரப்பட்டு நின்றது. (சு)

நூ லி ன் பெ யர்.

வஞ்சிவிருத்தம்.

அகமானதை யடுநல வகநபாமம்
பகவானொடு பரம்விரி பகர்வரிதாந்

* கந்தரனுபூதிக்கு இதுவே யிறுதிச்செய்யுளாதல்வேண்டும்.

தகராலய ரகசியத் தனை நுவலீ
துகமீதந்தப் பெயருட னுலவுமரோ.

(சீவசுதந்திரமென்னும்) நானென்பகை யழிக்கு நலம்வாய்ந்த இருதயபுண்டரீகத் துள்ளிருக்கின்ற சிதாகாசமாகிய குகக்கடவு னோடு முன்னர் விரித்துக் கூறப்பட்ட சொல்லற்கரிதாகிய தகரா லயத்தின் இரகசியார்த்தத்தைக் கூறும் இந் நூலானது, அத்தகரா லயரகசியமென்னும் பெயரோடு இவ்வுலகத்தில் உலாவிவரும்,

அகம் - அஹமென்னும் வடசொல்லின் விகாரம்; நான் என் னும் பொருளுடைத்து; இஃதே அகங்காரம், தற்போதமெனவும் படும்; விவரம் பரிபூரணனந்தபோதத்தின் முற்படலத்து ககக - ன் உரையிற் காணலாம். ஞானம், ஐசுவரியம், திரு, வீரியம், வைராக் கியம், புகழ் ஆகிய ஆறும் 'பகம்' எனப்படும். இதனையுடையானே பகவான். இப்பெயருக்குரியோன் குகக்கடவுளென்பது (ஹிவாநு மஹம்) "பகவான்குஹம்" என ருக்வேத அக்ஷமாலிகோபரிஷதங் கூறுதல்கொண் டறியப்படும். இன்றும் இப்பெயர் சிவபெருமா னுக்கே யுரித்தென்பது—

(ஸவபூநநஸிரொஜீவ ஸவபூஹிதமஹாஸயஃ ।

ஸவபூவ்யாவீஸஹவாந ஸாகவபூமதஸ்ரீவஃ ॥)

“ஸ்வாநகரோக்ரீவஸ் ஸ்வபூதகுஹாசயஃ ।

ஸ்வவ்யாபீஸபகவாந தஸ்மாந்ஸ்வதச்சிவஃ ॥”

என்னுஞ் சுருதிகொண்டு வற்புறுத்தப்படும். சுவேதாச்வத ரோபரிஷத மந்திரமாகிய இஃது—“எங்கும் முகமுடையனுஞ் சிர முடையனுங் கழுத்துடையனும் எல்லா ஆன்மாக்களின் இரகசிய குகைகளி லிருக்கின்றவனுஞ் சர்வவியாபியுமாயுள்ளான் அந்தப் பக வான்; ஆகலிற் சிவனை சர்வவிபாபி” எனுந்திறிழைத் தரும்.

(ஹரஸவபூஸு ஹரணா ஜிஹூகூஜிஹூஸுருதே ।

ஹவாநஸவபூவிஜ்ஜாநா ஹநாஹாரிதிஸூதஃ ॥)

“ஹர்ஸ்வஸ்யஹரணாத் விபுத்வாத்விஷ்ணுருச்யதே ।

பகவாந்ஸ்வவிஜ்ஞாகா தவநாதோமிதிஸ்மருதஃ ॥”

என்னுங் கூடம் மஹாபுராணச் சிலோகம் “அனைத்தையும் அழித்தொடுக்குபவனாதலின் அரன் எனவும், விராபகனாதலின் விட் டெனு எனவும், சர்வஞ்ஞாதலிற் பகவான் எனவும், காப்பவனாத

லின் ஓம் எனவுஞ் சிவனுக்குப் பெயர்கள் விளங்குவனவாயின” எனும்பொருளைப் பயக்குமாற்றானும்; இதன்கட் பகவானென்ப தற்குச் சொல்லப்பட்ட காரணமே—அதர்வசிரோபரிஷத்தில் (சுயக் ஸாஹ்யுதே ஹமவாந - அதகஸ்மாதுச்யதே பகவாந்=) “பின்பு சிவன் எதுபற்றிப் பகவா நெனப்படுகின்றனன்” எனவெழுந்த வினாவிற்கும் முக்கிய எதுவெனக்கொண்டு விடையிறுத்தல் காணப் படுமாற்றானும் அவ்வுரிமை பெரிதும் மதுகையுறுகின்றது. இது பற்றிய வேறு பிரமாணங்கள் சைவசமயசரபத்துக் கைவல்லிய காண்டத்து ச - ஆம் அத்தியாயத்திற் காட்டப்பட்டுள. வடமொழி மறை இவ்வாறு கூறுதலினுற்றான் தேன்மொழிமறையில் “பாகந் தோப் பகவா பஸியேற்றுழல் பண்டரங்கா - - - - சிற்றம்பல மன்னினாய்” எனத் திருஞானசம்பந்தப்பெருமானது திருவாக்கு மெழுந்துளது. விட்டுணுவுக்கும் இப் பகவானெனும்பெயர் செல் லும், அஃதவருக்கேயுரியதென்று வைணவபுராணமுங் கூறுமென் னின்,—அவ்விதக் கூற்றுக்களுளவேற் புராணம் முதலியன சுருதி போல வலியுடையனவல்ல; சுருதிக்கு விரோதமாகக்கூறுதல் அவற் றின் கடமையுன்றென அவை மறுக்கப்படும். அகர்வவேத பிரு ஹஜ்ஜாபாலோபரிஷதம் “சிவபிரான் கட்டளைபிட்டருளியபடி விட் டிணுவானவருந் தியானஞ்செய்து சிவத்தைக் கண்டேன் கண்டே னென்று சிவத்தையணுகி ஆனந்தமுற்றனர்” எனும்பொருளிலே—

(ஹரிஃகூஹாஃஸஹ்யுஹ்யாக்ஷா ட்யுஷ்டாஹ்யுஷ்டதிரிஸிவம்)

“ஹரிமுத்தவாஹாஃஸ்வஹ்ருதித்யாத்வா த்ருஷ்டோத்ருஷ்டஇதிசிவம்”

என்று கூறிச்சேறலின் விட்டுணுவானவர் சுவானுபூதி வாயி லாகப் பந்தவிடுதலைபெற்ற ஞானியென்பதறியப்படுமாற்றானே அவ ரைப் பகவானென்பது கௌணவிருத்தி யாமேயன்றி, முக்கியவிரு த்தி யாவதின்றென்பதும் இங்ஙனங் கருதத்தக்கதே. சிங்கத்தையே சிங்கமென்பது முக்கியவிருத்தி. சிங்கத்தின் வீரம் முதலிய குணங் களை யொருவன்பாற் காணுமிடத்து அவனைச் சிங்கமென்பது கௌணவிருத்தி. இத்திற ஏதுக்களானே குகக்கடவுளைப் “பகவான்” என்றது சால்பிற்றாதல் காண்க. திருவள்ளுவதேவரது குறளுழை முதற்செய்யுட்கட்போந்த ‘பகவன்’ என்பதற்கும் வைதிகநூன்மா பிற் பொருள்கொள்ளு ஞான்று இங்குக்கூறிய பொருளை சிறக்கும், சாந்தோக்யோபரிஷத்தின் அ - ஆம் பிரபாடகத்தில்—

(சுயயஜிஜிவரிநு ஸுஹவாரொஹரம் வுஹரீகுவெஸு)

“அதயதிதமஸ்யிந் ப்ரஹ்மபுரேதஹரம் புண்டரீகம் வேசம்”

எனவரு வாக்கியங்கள்—“பிரமபுரமென்னும் இதிலே தகர புண்டரீகவீடுள்ளது” எனுந்தமிழைத் தருதலின், தகரபுண்டரீக வீடுதானே இங்கே ‘தகராலயம்’ எனவெடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாயிற்று. (வெஸுநு) வேசம் என்பதும் ஆலயம் என்பதும் வீடுன்னுந் தமிழைத் தரத்தக்க ஒருபொருட் கிளவிகளே யென்பதை (வெஸுஸஹிகேதநம் - - - - - சுஹரம்) “வேசமஸ்தமநிகேதநம் - - - - - ஆலயம்” என நிகண்டு - அமர ஸிம்ஹம் கூறுதல்கொண் டறிக. தஹர + ஆலயம் = தஹராலயம் எனச்சந்தியாம்; இது திர்க்கசந்தி யெனப்படும். இதன்கண் ணுள்ள ஹ - க ஆகத் திரிந்ததும், ரஹஸ்யம் என்னும் வடசொல் ரகசியம் என விகாரப்பட்டதுந் தமிழ்நூன் முடிபு. ரஹஸ்யம் = அந்தரங்கம். பிண்டத்தும் அண்டத்துமுள்ள தகராலயங்களின் உண்மைகளும், அவற்றுள் விளங்கும் ஆகாசங்களினியல்புகளுமே அந்த இரகசியமாதலின் அவற்றை யெடுத்துக்கூறுமிந்நூல் தகராலயரகசியம் எனும் பெயர்த்தாயிற்றென்க. “தகரம்” என்பதன் பொருள் க - ஆங் காண்டத்து க - ன் உரையில் விளக்கப்படும்.

‘அகநபம்’ எனவே புறநபமும் உண்டென்ப துணர நின்றலின் அது பிறிதினியைபு நீக்கிய விசேடண மொழியாம். நபம் = ஆகாசம். அகநபம் = உள்ளாகாசம். பரம் = முன்; பிங்கலநீகண்டு காண்க. பரம்விரி = முன் விரித்துச் சொல்லப்பட்ட. “அகமானதை யடுவலகம்” என்றதே முன் விரித்துச் சொல்லப்பட்டது. உலவும் - உலாவுமென்பதன் விகாரம். ஈது - நீட்டல்விகாரம். உகம் - உலகமென்பதன் மரூஉ; “உகம்பார் தரணியுலோகந் தாரணி” என்று மேலைநீகண்டுங் கூறிற்று. அந்த - அகராச்சுட்டின் மரூஉ. அரோ - அசை.

(டு)

அவை யடக்கம்.

கலிலிலேத்துறை.

தேவர் காதையைப் பாடியத் தேவரைக் கடுப்ப
மேவு வேடமிட் டாடுந் ராட்டையும் விரும்பிப்
பூவி னன்கென மதிப்பது போலித னையுமேன்
பாவ லோருமுள் றுவந்துகொள் வார்பழி பகரார்.

தேவர்களுடைய சரித்திரங்களைப் பாடல்களாகப் பாடிக்கொண்டு, அத்தேவர்களைப்போலப் பொருந்துகின்ற வேடந்தரித்து

நடிப்போரின் கூத்தையும் இவ்வுலகின்கண் விரும்பி நல்லதென்று (உலகர்) பாராட்டுவதுபோல இந்நூலையுஞ் சிறந்த பாவில் வல்ல புலவர்களும் மனமகிழ்ச்சிகொண்டு ஆங்கீகரிப்பார்களே யன்றிக் குற்றங் கூறார்.

காதை = கதையையுடையது. பொருளொடு புணராப் பொய்ம் மொழியால் நாட்டப்பட்டு வருஉங் கதைபோலாது நல்விசைப் புலவரால் நாடகவுறுப்பும் நாடகமுந் தழீஇ, உள்ளோன் றலைவனாகவுள்ள தொரு பொருண்மேற் சித்திரிக்கப்பட்ட டியலுமதுபோல் இஃதும் நடக்குமென்பது பெறுவான் கதையென்னுது காதையென்றார்.

கடுப்ப - உவமவுருபிடைச்சொல். மேல் - 'மேன்' எனத் திரிந்தது; "நன்பால்" என்புழிப்போல (திருவள்ளுவர் ஆதி - ௧௦௦); "உணரக் கூறிய புணரியன் மருங்கிற்—கண்டுசெயற் குரியவை கண்ணினர் கொளலே," என்ற தோல்காப்பியத்துப் புள்ளியங்கியல்விதியான் முடிக்க. பா - என்றதனானே அவையற்றின் இனங்களும் பெறுதும். (சு)

ஆக்கியோ ஞக்குவயம்.

எண்சீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம்.

விறலோங்கு மரக்கரிநுட் படல மெல்லாம்
வீயவொரு விண்மணியி னுதித்த மாலின்
அறலோங்கு வாரிவளை சேது நாப்ப
ணமரிரா மேசனுறை நகரின் மேல்பால்
மிறலோங்கு நிலவளஞ்சேர் பாம்ப னென்று
விளங்குமொரு பதிவசித்து வெற்றி வேற்கைத்
திறலோனுக் காளடிமைப் பட்ட வன்றாள்
சேர்குமர குருதாசன் றெரித்தான் மன்னோ.

வலிமை மிக்க இராக்கதராகிய இருட்டொகுதி யாவும் அழிய ஒருசூரியனைப்போலத் தோன்றிய இராமனாற் செய்யப்பட்ட, நீரோங்கியிருக்குஞ் சமுத்திரங்குழந்த சேதுவின் மத்தியப்பிரதேசத்திலுள்ள இராமநாதமுர்த்தி வீற்றிருந்தருளாநின்ற தேவையம்பதியெனப்படுந் திருவிராமேச்சுரத்திற்கு மேற்குத்திசையில், பெருமை யாலுயர்ந்த நிலவளம்பொருந்திய பாம்பென்னும் பெயரினதாய் மிக்க புகழ்பெற்று விளங்கும் பதியின்கண்ணே வசித்திருந்து, வெற்றிவேல்பிடித்த கையையுடைய கொற்றநீன் குமரநாயகனுக்கு

மீளாவடிமையாகி, (உலகவீண்பங்களைக் கான்ற சோடுறனக் கை விட்டு) அந் நாயகன்றாளே தஞ்சுமெனச் சார்ந்த குமரகுருதாசசுவாமிகளென்னுந் திவ்விய சிறப்புப்பெயருடையாரே இந்நூலினை யருளிச்செய்தனர் (எனவறிக).

விறலோங்கும் அரக்கர் இருட்டபடலம் விண்மணி உதித்தமால்
என்ற தொடர்கள் சூரியனுக்கும் இராமனுக்குஞ் சிலேடையாய் நின்
றன. விண்மணி = சூரியன். உதித்த = உதயஞ்செய்த. மால் =
பெருமை; பண்பாகுபெயராய் அதனை யுடையவனுக் காயிற்று.
மாலெனும் பெயரிட விட்டுனுவி னவதாரம் இராமனாகலின் மால்
என்றனரென்பதுமாம். இராமேசன் = இராமனாற் பூசிக்கப்பட்ட
சுசன். இச்செய்தி சைவமஹாபுராணத்திற் கூறப்படுகின்றது; ஸேது
மஹாத்ம்யத்தில் விரிவாகக் கூறப்படுகின்றது.

“தேவியை வவ்விய தென்னிலங் கைத்தச மாமுசன்
பூவிய லும்முடி பொன்றுவித் தபழி போயற
வவிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தவிரா மேச்சுரம்
மேவிய சிந்தையி னோர்கடம் மேல்வினை வீடுமே.”

என்று திருஞானசம்பந்தப் பேருமானும்,

“செங்கண்மால் செய்த கோயி நிருவிரா மேச்சு ரத்தைத்
தங்கண்ணு லெய்த வல்லார் தாழ்வராக் தலைவன் பாலே.”

என்று திருநாவுக்கரசுக்களுந் திருமுறையி லருளிச்செய்தது மோர்க. மகாதேவனெனுஞ் சிவனை வணங்கி அம் மகாதேவப்பிரசாதம் பெற் றவனை இராமனெனுஞ் செய்தியும் (சுதூ.வ.பு.உ.ஹா.பெ.வ. பூ.ஸா.உ.க.ரொ.சீ.பு.ஹ. - அத்ரபூர்வம்மஹாதேவஃ ப்ராஸாதமக ரோத்ப்ரபுஃ =) “எனக்கு இவ்விடத்திற் பிரபுவாகிய மஹாதே வன் முன்னே பிரசாதம்புரிந்தருளினன்” எனும் ராமாயணக் கூற்றி னறியக்கிடக்கின்றது. இதன்மீதுண்டாஞ் சங்கை உத்தரமெல்லாஞ் சைவசமயசரபத்துக் கைவல்லியகாண்டத்துப் கஉ - ஆம் அத்தியாயம் முதலியவற்றிற் கண்டு தெளிக. நிலவளம் எனவே நீர்வளம் நிழல்வள மென்பனவும் இனம்பற்றிக்கொள்க. திருவிராமேச்சுரத்தின் மேல் சாராய் இஞ்ஞன்று வடகடலாயுள்ளவிவாரிடத்தே பாம்பணையிற் பள்ளிகொண்ட திருமால்கோயிலொன் றிருந்தது காரணமாக, அவ் விடஞ்சார்ந்த ஆராய “பாம்பணை” என்பதே பாம்பன் என மருவி வழங்கப்படுவ தாயிற்றென்ப. ‘வசித்து’ என்றதனை ஆசிரிய

ரது சன்னபூமி பாம்பன் அன்று, அத் திருவிராமேச்சுரமே என்க. இதனை, “யான்பிறந்த ஐரா மிராமேச் சுரம்” என்று காசியாத்திரை கூக - ல் அவர் கூறியிருத்தல் கொண்டு மறிக. வேல்=வெல்லுதற் குக் கருவியாயுள்ளது. ஸ்காந்தமஹாபுராண ஸம்பவகாண்டத்து ௩௭ - ம் அத்தியாயத்துப் ௧௦, ௧௧ - ஆஞ் சுலோகங்களிலுள்ளபடி குமாரக்கடவுளுடைய திருக்கரங்களில் எறிபடை, பெரியவாள், வச்சிரம், அம்பு, அங்குசம், மணி, மழு, பங்கயம், வில் முதலாய படைகளிருப்பவும் வேலினை விதந்தது—மணிகண்டனாகிய சிவபிரா னது திருக்கரத்தே இச்சை ஞானம் கிரியையென்னும் முச்சத்தி களை யுணர்த்தும் வடிவிறாய் மூவிலைச்சூல மிருப்பது கடுப்ப அச் சத்திகள் அவ்வித பேதங்காட்டாமே ஏகாகாரமாய் இறைவனது திருக்கரத்தே சத்திபெனவிருத்தலானும், படைக்கலநாயகமாதலா னும், துரிதம்புரி கிரியினைபுஞ் சூரபன்மனையும் அழித்த விறற்பாட் டதாதலானுமென்க. இவ்விவரத்தை—ஸ்காந்தமஹாபுராண ஆசுர காண்டத்து ௩ - ஆம் அத்தியாயத்து ௨௨ - ஆஞ் சுலோகத்தில் “எமதழிவற்ற சத்தியாலன்றி எவரானும் நீ கொல்லப்படாய்” என வரு செய்தியைச் சூரபன்மனுக்குச் சிவபிரான் நெறித்தருளின னென்பதனானும், “இச்சாஜ்ஞாநகரியாசக்திரூப சக்திதரம்பஜே !” என்னுங் குமாரதந்த்ரமெனும் ஆகமவசனத்தில் “இச்சா ஞானக் கிரி யாசக்தி ரூபமாகவுள்ள சத்தியெனும் வேலைத் தரித்துளன் சத்திதர சுவாமியெனும் பெயரிய முருகன்” என்பதும், நிகண்டு - அமரஸிம் ஹத்தில் (ஸுகியாஃகூஃரஃ) “சக்திதரஃ குமாரஃ” என்பதும் வெளிப்படுமாற்றானும் அறிக. அற்றுகவினன்றே “சத்தியே யுமை வேல் கான்றல் குடைவலி துவசந் தாளும்” என்று சூடாமணிநிகண்டி னருந் தகரவெதுகையிற் கூறினர். இவ்வேதுக்களானே மற்றையாயு தங்கட்குச் சத்தியெனும்பெயர் செல்லாதென்பது மோர்க. திறல்= வீரமாகலின் அதனையுடையோனே “திறலோன்” என்க. இதனில் நகரவீற்றயல் ஆகாரம் ஓகாரமாயதிரிவு “பெயர்வினை யிடத்து னள ரய வீற்றயல்—ஆவோ வாகனுஞ் செய்யுளு ஞ்ரித்தே.” என்ற விதியா னமைக்க. (ஷெவஸெநாபதி ஸ்லோகம்) “தேவ ஸேநா பதிச்சூரஃ” என்னும் மேலை அமரஸிம்ஹத்தின் கூற்றகத்தே குமா ரக்கடவுளது திருப்பெயர் சூரன் எனவருதலின் அஃதே திறலோ னெனப்பட்ட தென்க.

“அண்டருக்கு முனிவருக்கு மகிலநிறை படைப்பவற்கு மையார் சீவை குண்டனுக்கும் வாழ்வேதவ் வசாராயர் நீவந்து குடியா விட்டால்”

என இந்நூலாசிரியர் திருத்தோடையல் என்னுமொரு நூலிற் கூறிய வாற்றாநே அத்திறலை யறிக. ஆளலாவது அவநெறிச்செல்ல விடாது நன்னெறிக் குய்த்தருளினமை. “ஆயிர முகத்தா னகன்ற தாயினும்—பாயிர மில்லது பனுவ லன்றே.” என்பவாகலின் ஆக்கு வபம் (=பெயர்) உரைத்தனர். “தோன்றா தோற்றிக் துறைபல முடிப்பினுந்—தான்றற் புகழ்த் தகுதி யன்றே.” என்பது விதியா யிருப்பவும், ஆசிரியர் தாமே பாயிரம்பகர்தல் அமைவுடைத்தாங்கொ லென்னின்,—வடநூல் விதிபற்றியும், சமயாசாரியர் சந்தானாசாரியர் பிரயோக விவேகத்தார் கந்தபுராணத்தார் திவாகரத்தார் முதலிய ஆசிரியர்கள் கூறினமைகண்டுஞ் செய்தனராகலின் முரணன்றென்க. இங்ஙனம் பாயிரமுறை வந்தமை காண்க.

“வீண்மணியின்” என்றதில் இன் - ஒப்புப்பொருளில் வந்த ஐந்தா வதன் உருபு. வாரி=ரீர்; கடலுக்கிலக்கணை. சேது=அணை. இராமேசன் - வடநூன்முடிபிலுளது. ‘மீறல்’ மீறல் - என எதுகைநோக்கிக் குறுக்கல் வீகாரப்பட்டது; அதிகரித்தலெனு மருத்தந்தருஉம் இஃதிங்கே பெருமை யெனும் பொருட்டி. மன், ஒ - அசைகள். (எ)

பாயிரமுற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்.

முதலாங்காண்டம்.

க. நூல்வரலாற்றியல்.

(காணு) காண்டம் என்னும் வடசொல் கூட்டமெனப்படும். இப்பொதுப்பெயர் இங்கே, இந்நூலின் பிரதமபாகத்தை யுணர்த்துஞ் செய்புள்களின் கூட்டமென்றாயினும், நூல் வரலாற்றியன் முதலிய மூன்றின் கூட்டமென்றாயினுஞ் சிறப்பாகக் கொள்ளக்கிடத்தலின் முதலாங்காண்ட மெனப்பட்டது. இவ்விவக்கணமே இரண்டாங் காண்ட மென்பதற்குங் கோடற்பாற்று. இயல் என்பது ஒத்தெனப் படும். அவ்வோத்து— “நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்— கோரினப் பொருளை பொருவழி வைப்ப—தோத்தென மொழிப வுயர்மொழிப் புலவர்.” என்னுந் தோல்காப்பியப் பொருளதிகாரச் சூத்திரத்தின்படி ஓரினமாயுள்ள பொருள்களை யொருவழிப்பட வோதுவ தென்க.

இவ்வோத்து நூல்வரலா றுணர்த்துதலின் நூல்வரலாற்றிய லென்னும் பெயர்த்தாயிற்று.

மனசளுகிய சீடன் அறிஞளுகிய தருவைத்தரிசித்துத் தகர வித்தையை விளக்கியருள்கவேன வேண்டல்.

எழுசேர்க்கழிகெழுலடியாசிரியவீருத்தம்.

சேர்சி றந்துள விமய வோங்கலின்
 நென்பு றத்தமிழ் நாட்டிலுய்
 நார்சி றந்துள மனச னென்பவன்
 ஞான வாழ்வுறு வான்கலைக்
 கீர்சி றந்துள வறிஞ னென்னுமொர்
 கேடி றீர்த்தனைக் கண்டையா
 ஆர்சி றந்துள தகர வித்தையை
 யறைதி யென்றடி பரவினான்.

உரை.

சிறப்பு மிகுந்துள்ள இமயமலைக்குத் தட்சிண பாகத்தே தமிழ் வழங்கு நாட்டின்கண் வாழாரின்ற அன்பு மிக்குள்ள மனசு நென்பா நெருவன் சிவஞானப் பெருவாழ்வை யடையும்பொருட்டுச் சகல சாத்திர வாக்குவல்லமை வாய்ந்த அறிஞனென்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சதாசாரியரைத் தரிசித்து ஐயனே! நிறைவு சிறந்து விளங்குந் தகரவித்தையி னியலை (அடியேனுக்கு) உபதேசித்தருள் வாயாகவென்று அவ் வாசாரியருடைய திருவடிகளைத் துதித்து வணங்கினன்.

இறைவியை மகளாகப்பெறலும், திருமணப்போழ்து உலகத் தையும் உலகத்துக் காதாரமாய இறைவனையுந் தன்னகத் தடக்குதலும், மலைகளுட் பெரிதாய் மலைபாசெனவிருத்தலும், பாதகண்டத் திற் கெல்லையாதலும் இமயபத்திற்குச் சிறப்பாகுமாகவின், “சீர்சிறந்துள இமயவோங்கல்” என்றார். இமயம்=பனிதோன்றுதற் கிடமாயுள்ளது. ஒங்கல்=உயர்ந்திருத்தல்; ஆகுபெயராய் மலைக்காயிற்று. செந்தமிழ் நிலம் வகைகயாற்றின் வடக்கும், மருதயாற்றின் தெற்கும், கருவூரின் கிழக்கும், மருவூரின் மேற்குமாமென்பாரும் பாண்டி நாடென்பாருஞ் சோழநாடென்பாரு முளராகலிற் ‘செந்தமிழ்’ என அடைகொடாமே “தமிழ்நாடு” என்றும், தமிழ் இமயமலை அண்ணப்பாரந்து கிடத்தலின் அதன் எல்லையுங் காலந்தோறும் வேறுபட்டு வரல் கருதி “வடவேங்கடர் தென்குமரி” என்றும் போல எல்லை குறிக்காது “இமயவோங்கலின் றென்புறத்தமிழ்நாடு” என்றுங் கூறினர். தமிழ் என்பதன்பொருள் ‘இனிமை’ என்றுணருமாறு “இனிமையு நீர்மையுந் தமிழென லாகும்” என்று பிங்கலநிகண்டே, “தமிழென்பதின்னிமை நீர்மை” என்று மகரவேதுகையும் வழங்குகின்றன. காலவேறுபாட்டில் வேங்கடத்திற்கு வடபால் ஆரியம் அதிகமாக நிகழ்வுழி அது வடமொழியெனப்பட்ட வன்றே தென்பால் அதிகமாக நிகழ் தமிழுந் தென்மொழி யெனப்படுவதாயிற்று. அற்புதத் திருவாக்குடைத் திருஞானசம்பந்தப் பெருமானது திருமுறையில்—

“மந்திபோற்றிரிந்தாரியத்தொடு செந்தமிழ்ப்பயனறிகிலா
அந்தகர்க்கெளியேனலேன்றிரு வாலவாயானிற்கவே”

எனவும், அத்திறவாக்குடைத் திருநாவுக்கரசுகளது திருமுறையில் “ஆரியந்தாவி மோடிசை யானவன்” எனவும் வருவாக்கியங்

கள் இருதிறப்பாடைகளுங் கொள்ளத்தக்கன வென்பதாக அவற்றை யிணைத் தறிவுறுத்தவாறும் இங்ங னுணரத் தக்கதன்றே. இவற்றை யும், ஏனைய சாத்திரசம்பிரதாயங்களையும் உய்த்து நோக்கியே—

“ எப்பொழுது தென்ன டெனுமொன்றுண் டாயினதோ
அப்பொழுதே யம்மொழியு மாயதென்றல்—முப்பொழுதும்
ஒந்தாரக்கு மொப்பா மொருமுருகை யேத்துமெனைச்
சேந்தாரக்கு மொப்பாங் தெளி.”

‘வடமொழியைத் தேர்த்தோர் வடமொழிதா யென்னிற்
றிடமொழியாங் தென்மொழியைத் தேர்த்தோர்—புடவீதனில்
அத்தென் மொழிதந்தை யாமெனலுங் கூடுமெனல்
சுத்தனை யேத்தென் றுணிபு.’”

என்று காசியாத்திரையில் இந் நூலாசிரியரும் பாடியுள்ளார். இந்நோக்கின்றி, ஆரியமொன்றே கற்றுத் தமிழையிகழ்த்தலும், தமிழ் மொன்றே கற்று ஆரியத்தையிகழ்த்தலும் அடாச் செய்கையேயா மென்க. தகரவித்தை கேட்டற்குரியார் தலைவன்புடைய தீவிரதர பக்குவிகளென்பார் “நார் சிறந்துள மனசன்” என்றுரைத்தனர். நார்=அன்பு.

“தருமமே போற்றிடி னன்பு சார்ந்திடும்
அருளெனுங் குழவியு மணையு மாங்கவை
வருவழித் தவமெனு மாட்சி யெய்துமேற்
மெருளுறு மவ்வுயிர் சிவனைச் சேருமால்.”

என்று முதல்வன்புராணம் மொழிகின்றபடி அன்பானது அற வொழுக்கத்தின் காரியமாகியும், அருள் தவமென்பவற்றின் காரணமாகியு நின்றவின் அதன் மேம்பா டறிபக்கிடக்கின்றது. அற்றாகவி என்னே—

(நபிலெஸுநபிலெஸு கூபாஹிஸாஸாணம்மதஃ ।
த த த த
கூதாஹிஸாஸாணம்மதஃ ஹிஸாஸாணம்மதஃ ॥)

“நமஸ்தேஸ்துநமஸ்தேஸ்து த்வாமஹம்சரணம்மதஃ ।
த்வத்பாதயுகளேசம்போ பக்திரஸ்துஸதாமம ॥”

என்று வடமொழிமறைப் பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷத்தும், “பத்தி வலையிற் படுவோன் காண்க” என்று தென்மொழிமறைத் திருவாசக மும், “அன்பினுள் ளாகி யமரு மரும்பொருள்—அன்பினுள் ளார் க்கே யனைதுணை யாமே” என்று திருமந்திரமுங் கூறுவனவாயின.

வடமொழிகளின் பொருள்:—“ நமற்காரம், நமற்காரம் : நான் உன்னைச் சாணமடைந்தேன் : சம்புவே ! உன்னுடைய திருவடியிரண்டிலும் எனக்கெப்பொழுதும் பத்தியிருத்தல்வேண்டும் ” என விட்டுணுமூர்த்தி வேண்டுதல் செய்தனர் எனவாம். சம்பு=சிவபெருமான். அன்பு பத்தியெனவும்படும். ‘மநஸ்’ என்னும் வடசொல் ‘மனசு’ என வழங்கப்படும் ; தபஸ் - தபசெனப்படுமாறு. மனசன்=மனசுடையோன் எனவும், அறிஞன்=அறிவுடையோன் எனவுங் காரணம் விரிக்க. ஞானபோதகஞ்செய்வார் உலகர் எளிதிலுணருமாறு கடா விடையாக இனிதுணர்த்திச்சேறல் தொன்னெறி வழக்காகலின் இவ்வாசிரியரும் அதுநோக்கி மனசென்பானொருவனை முன்னிலையாக்கி மாணவதானத் துறுத்துக் கூறினமை தெளிக. ஈண்டு, மனசையே மனசெனனவும், அறிவையே அறிஞனெனவுமெடுத்துக்கொண்டா ரெனினுமாம். தீர்த்தன்=குரு ; வேதாகம சாத்திரம் தீர்த்தமெனப்படுமாகலின் அவ்வுணர்ச்சியு முண்மையறிவு முள்ளோனுக்கு இப்பெயர் போந்ததென்க. ஆகலினன்றே “ கலைக் கீர்சிற்றதுள அறிஞனென்னுமோர் கேடில் தீர்த்தன் ” என்றுங் கூறுவாராயினார். கலை என்றது வேதாகம சத்திய சாத்திரங்களை ; என்னை ? அத்துவித ஞானச்செல்வத்தினைப் பயப்பன் வவையேயாகலின். கீர்=சொல், வாக்கு ; சூடாமணிநிகண்டு காண்க. ஐகாரச்சாரியை பெற்றிற் ‘கேர’ எனவாம். சுருதி கூறுகின்றபடி உற்கீதவித்தை, பிராணவித்தை, சாண்டில்லியவித்தை, வியாகிருதிவித்தை, மண்டலவித்தை, புருடவித்தை, பஞ்சாக்கினிவித்தை, உபகோசலவித்தை, சத்துவித்தை, ககோளவித்தை, வைசுவாநரவித்தை முதலிய பரவித்தைகள் பலவிருத்தலின் இந்நூலி னுணர்த்தத்தக்க பரவித்தை ‘தகரவித்தை’ எனக் குறிக்கப்பட்டது. அப் பரவித்தைகள் பலவற்றுள்ளும் இடையறநிற்கும் இத் தகரவித்தையொன்றே சிரேட்டமாகலின் அது—“ ஆர் சிறந்துள ” என விசேடிக்கப்பட்டது. இவ்வித விசேடங் கூறுதலே ஸ்ரீ நீலகண்டசிவாசாரியர் (காரோடியவூதூதூவாய தநாஜிஷு) “ காமாதயஸ் ததரததர சாய தநாஜிப்ய” எனும் (பிரஹ்ம) ஸூத்ரத்திற்குச் செய்த பாவ்யத்திலுங் காணப்படுகின்றது. ஆர் - முதனிலைத் தொழிற்பெயர் ; ஆர்தல்=நிறைதல் ; “ ஆர்வுங் கூர்மையு மாத்தியு மாரேனல்.” என்று பிங்கலநிகண்டுங் கூறிற்று.

இமயவோங்கல் = இமயமாகிய மலை ; இருபெயரொட்டுப் பண்புத் தொகை. ‘உமவான்’ என்றதில் வான் - எதிர்கால வினையெச்சவிகுதி.

‘அறிஞன்’ ஞ் - பெயரிடைநிலை. ஓர் - ஒரு என்பது உகரம்பெறாமனின் மறு; ஒன்றென்பது ஈறுகெட்டு, ன் - ற் ஆயவழி உகரம்பெறுவதே ‘ஒரு’. ஐயா=ஐயனே! என்னும் விளி. குருவேனும் பொருளைத்தருஉம் (சுய-ஃ) அர்யன் என்னும் வடசொல்லின் விகாரமே ‘ஐயன்’ எனவுஞ் சிலர் கூறுப; அது கோடற்பாலதன்று. என்னை? “ஐயும் ஒப்பும் - - - அழகின் பெயரலங் கா மாமும்” என்று அப் பிங்கலநிகண்டு கூறுதலின் ஐ - அழகுப் பொருட்டாம்; அதனோடு ஆண்பா லிதூதிரிலையாய அன் புணரும்போது யகரவுடம்படுமெய் தோன்றி ‘ஐயன்’ எனவாகுமாகலின். அவ்வழகு அறிவு முதிர்ச்சியெனப்படுமாற்றானே ஐயனென்பது சிறந்தோன்மேற் றெனவே கொள்ளப்படும்: அங்ஙனமே குருவிற்கு மாமென்க. அறைதி - ஏவலொருமை முற்று; அறை - பகுதி, இ - வீகுதி, த் - எழுத்துப்பேறு. பரவினான் என்றமையால் வணக்கமுங் கொள்க. பரவல் = துதித்தல். (க)

மனசுனது வேண்டுகோ ளங்கீகரித்த அறிஞனார், வழிபடு கடவுளை வாழ்த்திக் கூறுவனகூறத் தொடங்கல்.

அன்பு மீக்கொளு மனச வன்னண
மறைகு வேமென வறிஞனுந்
தன்க ளிப்புமல் கிறையை நோக்கியென்
சரத மாயவிர் குருபரா
இன்ப மாமழை பொழியும் வானென
வென்னுண் மேவு குகேசுரா
உன்பொ ருட்டிற மோத நல்லரு
ளுதவெ னப்பணிந் தோதுமால்.

(அதுகண்ட) அறிஞனாரும் அன்பினை நிகுதியாகவுடைய மனசு! அவ்வாறே யாம் உபதேசிக்கின்றொமன் றொருப்பட்டு, தமது இன்பத்தினிறந்து விளங்கும் வழிபடுகடவுளைக் கருதி, என்னுடைய உண்மைப்பொருளாகித் துலங்குங் குருபரானே! இன்பமாகிய பெரிய மழையைப்பெய்யும் மேகமெனும்படி, என திருதயத்திற் குடிகொண்ட குகேசனே! நின்னுடைய தகரவித்தையின் கூறுபாடுகளை (யான்) கூறும்வண்ணம் (நீ) நல்லருள் புரிவாயாக வென்று வணங்கிக் கூறுவான் றொடங்கினர்.

அன்பின் மேம்பாடும், மேற்கோளும் மேலைச்செய்யுளுரைக் கண்ணேயே விளக்கிக் காட்டினும். மாணவகனது பக்குவ முணர் தற்கு அவ்வன்பே கருவியாயிற்று. குடத்துள் விளக்குந் தடற்றுள் வாளும்போல மறைந்துள்ளிருக்கும் அன்பு காரியப்பாட்டாற் றெளி

யப்பட்டது. மந்ததான், மந்தன், தீவிரன், தீவிரதரனென்னு நாற்
 றிறத்தவருள் மனசன் தீவிரதரனென்று குறிப்பார் “அன்புமீக்
 கொளும் மனசு” என்றும், அத் தீவிரதர பக்குவமுடையார்க்கு
 ஒரு காலங்குறிப்பிட் டோதவேண்டாவாகவின் உடனேயோத
 வெருப்பட்டா ரறிஞனெனும் ஆசிரியரென்பார் “அன்னணம்
 அறைகுவேம்” என்று மியம்பினர். குருவிற்கும் மேலானவன்;
 குருவாகிய மேலவன் என்னும் பொருளிற் “குருபரன்” என்பது
 பிரயோகிக்கத்தக்க தொன்றாகவின் சிவகுரு என்றராயிற்று. இதன்
 விவரம் பரிபூரணந்தபோதத்தின் பாயிரத்து சு, கந - ன் உரைகளில்
 விளக்கப்பட்டுளதாகவின் அது கடைப்பிடிக்க. வாளுனது தற்பயன்
 கருதாது பெய்யுமுரிமை தோன்றிற்பெய்து, உலகை நிலைபெறுத்
 தன்மானக் குகேசரனும் விளங்குவானாகவின், வாளை உவமைகூறி
 னர். இவன் பெய்யும் இன்பமழை எஞ்ஞான்றுங் கேடு பயக்காமை
 யின் “மாமழை” எனப்பட்டது. மா = பெருமை. குகேசர நாட்ட
 முடையார்க்கே இருதய குகையாகிய தகராலயத்தின் இரகசியமும்
 வெளிப்படு உமென்பது தோன்ற “என்னுள் மேவு குகேசரா”
 என்றார். குகேசரன் - வடநூன்முடிபி லுளது.

“சிந்ததுழி யிருந்துதன் றெய்வம் வாழ்த்தி
 உரைக்கப் படும்பொரு ளுள்ளத் தமைத்து
 விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகமலர்ந்து
 கொள்வோன் கொள்வகை யறிந்தவ னுளங்கொளக்
 கோட்டமின் மனத்தினால் கொடுத்த லென்ப.”

என்பது விதியாகவின் வழிபடு கடவுளை வாழ்த்தி அறிஞனெ
 னும் ஆசிரியர் சொல்லத்தொடங்கின ரென்க. “குருபரா” என்ற
 மையின், குருவணக்கமுங் கூறினரென்பதூஉங் கொளக்கிடக்கின்
 றது. என்னை? தைத்திரீயோபநிஷத்தின் சிஷாவல்லி (சூயாஸு)
 ஷெவொஹவ - ஆசார்யதேவோபவ =) “ஆசாரியனைத் தெய்வமாகப்
 பாவித்திரு” என்றுங் கூறுகின்றதாகவின்.

‘மனசு’ என்றது அண்மைவிளியென்பதை “அண்மைச் சொல்லிற்
 ககரமாகும்” என்னுந் தொல்காப்பியசீ சூத்திரத்தா னமைக்க. அண்
 ணம் = அப்படி; அன்னவண்ணம் என்பதன் மரூஉ. “அறைகுவேம்”
 என்னுஞ் சொல் ஒருவனைச் சொல்லும் வழக்கினாகிய வுயர்சொற் கிளவி;
 “ஒருவரைக் கூறும் பன்மைக் கிளவியும்—ஒன்றனைக் கூறும் பன்மைக்
 கிளவியும்—வழக்கி னாகிய வுயர்சொற் கிளவி” என்ற தொல்காப்பியசீ
 சூத்திரத்தா னமைக்க; கு - சாரியை. “அவீர் குரு, மேவு குகேசரா” என்

பன வினைத்தொகை. 'திறம்' என்ற விடத்து இரண்டனுருபு விரித்து
ரைக்க. 'ஓத' என்பதற்கு எழுவாயாகிய யான் என்பதூஉம், 'நல்லருளு
தவு' என்பதற்கு எழுவாயாகிய நீ என்பதூஉம் வருவித்துரைக்க.
அறிஞனும் ஓதும் - செய்யுமென்னும் முற்று ஆண்பாலுக்கு வந்தது.
ஆல் - அசை. (உ)

தகரவித்தை யித்தன்மைத்தேன்பது.

ஒல வாரண நான்கி னுங்கய

முற்ற சாம முணர்த்துமச்

சீல பூரண தகர வித்தை

தெரிக்கி லண்ட களோபர

மூல காரண மாயி ருக்கும்

முறைமை தன்னி லிரண்டுமாங்

கோல மாக விளக்கி னன்குறு

குடிவ மென்பெயர் தோன்றுமே.

ஒலமிடுகின்ற நான்கு வேதங்களுள்ளும் பெருமை பொருந்திய
சாமவேதமுந் தெரிக்கின்ற அந்த இயற்கை வியாபகமாயுள்ள தகர
வித்தையைச் சொல்லுமிடத்து, அண்ட பிண்டங்களின் மூலகார
ணமாக விருக்கும். அக்காரணத்தினால் இரண்டு வகையுமாம். நன்
றாக வுணர்த்துங்கால், திவ்வியமாகிய ஆகாயமென்னும் பெயர்
தோன்றி நிற்கும்.

வேதங்கள் சிவபரம்பொருளைத் தேடியினைத்தலின் ஒலமிட்
டனவென்றதாம். இக்கருத்தே பற்றி, “வேதங்கள் ஐயா வென
வோங்கி யாழ்ந்தகன்ற துண்ணியனே” எனத் திருவாசகமுந் தெரிக்
கின்றதன்றோ. ஐயாவென = ஐயனென்பென்று துதிக்க. வேதம் ஆரண்
யகத்தை புடைமையால் ஆரணமெனும் பெயர்த்து, ஆரணயகமா
வது வானப்பிரத்த சன்னியாச ஆச்சிரமங்களை யடைந்து ஆரணி
யம் புக்கமர்ந்து பசுபதியின்றிருவருளிற் பாடப்படும் பாட்டுக்களே.
அவை ஐதரேயாரணயகம், தைத்திரீயாரணயகம், பிரஹதாரண்
யகம் முதலியனவாம். இனி, அருணசம்பந்தமும், அருண மண்
டலாந்தர்க்கத சிவஞரியசம்பந்தமுமாகிய தோத்திரங்களுண்மை
யால் ஆரணமென்பாருமுளர். “மூன்று வேதங்களும் வாக்காதி
களே : வாக்கே இருக்குவேதம் : மனசே யசுவேதம் : பிரா
ணனே சாமவேதம்” எனும்பொருள் பயக்கத்தக்கதாய் “தரயோ
வேதாவதவ வாகேவருக்வேதோ மநோயஜ்ஞவேத : ப்ராணஸ்

ஸாமவேத 81” என்று சொல்லப்படுவதாயுள்ள வசனம் யஜுர் வேத காண்வசாகைப் பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் ௩ - ஆம் அத்தியாயத்திருக்கின்றமையின், அவ் வாக்கினும் மனசினும் பிராணன் சிரேட்டமாந்தன்மையின், இருக்கு உக - சாகை, யசு கடுக - சாகை, அதர்வணம் ௬ - சாகையென் றேதவிருப்ப; அச் சாமம் ஆயிரஞ் சாகை யுடைமையின் “ஆரணம் நான்கினுங்கயம் உற்ற சாமம்” என்றுரைத்தார். காமம்=பெருமை; “கனிறும் பெருமையு மென் மையும் காமெனல்” என்பது பிங்கலநிகண்டு. “சாமமுமுணர்த்தும்” என்றும் உம்மை விகாரத்தாற் றொக்குது. பெருமைவாய்ந்த சாமவேதமு முணர்த்து மென்றமைபால் ஏனைப் வேதங்களும் அத்தகரவித்தைபை யுணர்த்து மென்ப தறியக்கிடக்கின்றது. அவ்வாறுணர்த்தினமை—

(க) (ஹுதஸ்யெஸுவபுதத ஐரமெதூபு ஐரமெபுதிஷிதம்

புரமெதூரொகாஃ புரபுதிஷாபுரமெபுதிஷிதம்)

“ஹுதபத்மமத்யேஸர்வம்தத்ப்ராஜ்ஞாநேத்ரம் ப்ராஜ்ஞாநேப்ரதஷ்டபத்ம்
ப்ராஜ்ஞாநேத்ரோலோகஃ ப்ராஜ்ஞாநேப்ரதஷ்டா ப்ராஜ்ஞாநம்ப்ராஹ்ம்”

என்னும் ருக்வேத ஆத்மபோதோபநிஷத் வசனத்தையும்,

(உ) (யவனஷொஹுதபுதத சுகாஸஸவலிம்மெதெஸவபுஸ்யவஸீ
ஸவபுஸ்யஸாரகஃ ஸவபுஸ்யாயிவகிஃ)

“யவஷொந்தர்ஹுதய ஆகாஸதஸ்யிஞ்சேதே ஸர்வஸ்யவசீ
ஸர்வஸ்யேசாநஃ ஸர்வஸ்யாதிபதிஃ”

என்னும் யஜுர்வேத பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் ௩ - ஆம் அத்தியாய வசனத்தையும்,

(௩) (ஹிஸநிஹி கம் மஹாஹம்) “ஆவிஸ்ஸந்நிஹிதம் குஹாசரம்”

என்னும் அதர்வணவேத முண்டகோபநிஷத் வசனத்தையுங் கொண்டறியலாம். (க) ஆவது—இருதயகமல மத்தியிற சர்வம் என்பதுளது: பிரஞ்ஞையைக் கண்ணாகவுடைய அது பிரஞ்ஞானத்தி லிருக்கின்றது: உலகத்திற்குப் பிரஞ்ஞானமே கண்: பிரஞ்ஞையே யிருப்பிடம்: (அந்தப்) பிரஞ்ஞானம் பிரமம். எனுந் தமிழைத் தரும். “ப்ராஜ்ஞாநம்” என்பது மேலான அறிவேனப்படுமாகவின், அவ்வறிவாகிய சிற்சத்திபை யுடம்பாகக் கொண்டுளது பிரமமென் பதே ‘பிரஞ்ஞானத்தி லிருக்கின்றது’ என்பதன் பொருளாகும்.

(ஹுதஜியே) “ஹ்ருத்பத்மமக்யே” என்பது நீங்கலாக எனைச் சொல்லினதும் ருக்வேத ஐதரேயாரண்யகோபரிஷத்தின் இறுதிப் பாகத்து முள்ளன. (உ) ஆவது—யாது உன்னிருதயாகாசமா யிருக்கின்றதோ அதனில் அனைத்தையும் வசீகரிப்பவனும், அனைத்திற்கும் அதிபதியும், சருவசுதந்திரனுமான ஈசானைமர்ந்தனன். எனுந் தமிழைத்தரும். ஈசானன் என்னும்பெயர் சிவனுக்கே யுரியது. இதனை, (ஈஸானஸூக்யம் ஸுஹிஸெவரம்) “நசாந்சந்கரம் சந் த்ரஸேகரம்” எனும் அமரஸிம்ஹ மொழிகளானதிக. “யவீஷோந் தர்ஹ்ருதய ஆகாசம்” என்னும் இந்த உபரிஷத் வசனத்தையே தொடர்ந்து (தவிநயம் வாரூஷோமோபிபு. ஈஜுதொஹிர ணயம் ||) “தஸ்மிந்நயம் புருஷோ மநோமயி. அம்ருதோஹிர ணமயி ||” என்று யஜுர்வேத தைத்திரீயோபரிஷத்தின் சிக்ஷா வல்லியுந் தெரிக்கின்றது. பொருள் :—“இந்த இருதயத்திற்குள்ளே எந்த ஆகாசமுள்ளதோ அதன்கண் நூனத்தினு லறியக்கூடிய புருட னும் பொன்வண்ணனுமான அமிர்தனுள்ள” எனவாம். இந்த அமிர்தனென்னும்பெயர் சிவனுக்கே யுரியதென்பது—“பிரமசாரி கள் யாஞ்ஞவற்கியரை நோக்கி எதனைச் செபித்தால் அமிர்தத்துவ மெய்துமென வினய வினாவிற்கு அவர், சதருத்ரீயத்தைச் செபித்தா லெய்துமென்றும், இச் சதருத்ரீயத்தி லடங்கியவை அமிர்தத்தின் பெயர்களென்றும் விடையிறுத்தனர்” என்னும் பொருளை யஜுர் வேத ஜாபாலோபரிஷதம் (சுயஹெஹம் ஸுஹவாரிண ஷஹம். |) “அதஹநம் ப்ரஹ்மசாரிண ஷசு. |” என்றற்றோடக்கத்து வாக்கியங்களாற் பபக்குமாற்றானே சித்திக்கின்றது. இச் செய்தி, சைவ சமயசரபத்துக் கைவல்லிய காண்டத்துப் கந - ஆம் அத்திபாயத்தே நன்குணரத் தக்கது. (ஈ) ஆவது—விளக்கமுள்ளதும், இருதய குகையிலிருக்கிறதும், நெருங்கிநிப்பதும் (அப்பொருளே). எனுந் தமிழைத்தரும். இந்த அதர்வணவேதத்தைச் சார்ந்ததாய்ப் பிரம தேவரது திருவாக்காயுள்ள சரபோபரிஷதம் (சுணாரணியாநுஹ தொஹீயாநாதா மஹாபாநிஹிதொஸுஜனெகா. | திக்ரதம் வஸுதிவீத சொகொயாதா. ஸுஸாஹாநுஹிதாநீஸு ||) “அணோணியாந்மஹதோமஹீயாநாத்மா குஹாயார் நிஹிதோஸ்ய ஜந்தோ. | தமக்ரதம்பச்யதிவிதேசோகோதாஹி ப்ரஸாதாந்மஹி பாரமீசம் ||” என்றோதுதலும் இங்கனங் கருத்தக்கதே. தமிழ்:— “அனுவினு மணுவாய்ப் பெரிதிலும் பெரிதாயுள்ள (பரம) ஆன்மா

கூறிப்போந்த (அகார உகார மகாரங்களென்னும்) மாத்திரையளவுக
ளில்லாதவனாய், பிரபஞ்சோபசாந்தனாய், அகவைதனாய், (பிரம விட்
டுணு உருத்திரர்க்கு அநீதப்பட்ட) நான்காவது தெய்வமாய்,
(பரம) ஆன்மாவாயுள்ள சிவன் ஓங்காரமேயாற்றினன் (= ஓங்கார
வாச்சியனாகின்றான்) : இவ்வாற்றிப்பவன் பரமான்மாவின் னனுக்கிர
கத்தினால் பரமான்மாவை யடைகின்றான் ” எனவாம். இதன்கட்
போந்த ஓங்கார மென்னும் அக்ஷரமானது இருதய குகையிலுள்ள
ஆகாசத்தின்சுவருபம் என்பதாக மைத்ராயண்யுபநிஷத்தின் எ - ஆம்
பிரபாடகம் (ததூரூபம் நவஸுபெவதூரூபமபுரோசிதே
கிஷ்குரம்) “ தத்ஸ்வருபம் நபஸிகேந்தர்பூதஸ்ய யதோமித்யே தத
க்ஷரம் ” என்று கூறிச்சேறலானும், ௬ - ஆம் பிரபாடகம் ௩ - ல்
(தூரூபம் வுநுபவநுபவாஜேயம் நிவிதிம் மஹாயா - த்ய
க்ஷரம் புநிபஞ்சதாஜ்ஜேபம் நிவிதிம் குஹாயாம் =) “ மூன்றக்ஷர
முடையதும் ஐந்துவகையாய் நிற்பதுமாகியிருதய குகை
யில் வைக்கப்பட்டுள்ளது ” என்று கூறுகின்றமையானும் அம் மாண்
டேயமுந் தகரவித்தையே கூறிற்றென்பது வலியுறுகின்றதன்றோ.
மூன்றக்ஷரம் = அகாரம், உகாரம், மகாரம். இம் மாண்டேயமானது
நான்கு ரூபமுடைய நாராயணனை மண்டோநுபியான வருணன் றுகி
த்த துகியேயாம்; இதனைப் பாத்மபுராணஞ் சொல்லுமென்பதாக
மத்துவபாடியத்தி லெழுதப்பட்டமை கோடற்பாலதன்று. என்னே?
அதன்கண் நான்காந்தெய்வப்பெயர் சிவ சத்தமாயிருத்தலானும்,
அப் பெயர் விட்டுணுமூர்த்திக் கின்மையானும், இவ் வுபநிடதப்
பொருளை விளக்குவதாயுள்ள அதர்வசிகை கூறிய முடிவு—

(ஸவயுகாணாநி உதலிஸம்பு - திஷாவு யூநுவிஷு : |
புராணம் உதலிஸஹகரணெ ஸம்பு - திஷாவு யூநா
ராஹு : | புராணம் உதலிஸஹகரணெ உதாஷாஷெவா
ரோதூநி ஸம்பு - திஷாவு யூநுதேதஸாநம் புயூயிதவ்யம்

ஸர்வகரணமிமலிஸம்ப்ரதிஷ்டாப்ய த்யாநம்விஷ்ணு : |
ப்ராணம்மலிஸஹகரணேஸ் ஸம்ப்ரதிஷ்டாப்யதயாத்ரதர் : |
ப்ராணம்மலிஸஹகரணேர் நாதாந்தேபரமாத்மநிஸம்ப்ரதிஷ்
டாப்ய த்யாயீதேசாநம் ப்ரத்யாயிதவ்யம்)

“ எல்லாக் கரணங்களும் மனத்திற் பிரதிட்டிக்கப்பட்டுள்ளவாக
வின் அம் மனமாயிருக்கின்ற விட்டுணு தியானமாவன் : அம் மனம்

பிராணனிற் பிரதிட்டிக்கப்பட்டுளதாகலின் அந்தப் பிராணனாயிருக்கின்ற உருத்திரன் தியாதா (= தியானிப்போன்) ஆவன் : கரணம், மனம், பிராணனென்பன நாதார்த பரமான்மாவிற் பிரதிட்டிக்கப்பட்டுளவாகலின் அப் பரமான்மாவாயிருக்கின்ற மிகவுந் தியானிக் கற்பாலனாகிய ஈசானனைத் தியானித்திடுக” எனவிரிந்தலானும், இவ் வதர்வசிகை பஞ்சருத்ரோபபிஷத்துக்களில் ஒன்றென வழங்கப்படுதலானும், அதர்வணவேத பஸ்மஜாபாலோபபிஷத்—

(சென்னை துறைமுகம் வட்டவழிவழிபாட்டாளர்
சென்னை துறைமுகம் வட்டவழிபாட்டாளர்)

“அத்வைதம் ச தூர்த்தம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ராதித
மேகமாசாஸ்யம் பகவந்தக் சிவம்”

என்னும் வசனத்தால் அந்த அத்துவித வத்துவாகிய நான்காற்
தெய்வம் பிரமன் விட்டுணு உருத்திரனென்னும் மூவர்க்கும் மேலாய
சிவமென விளக்குகின்றனாற்பாறும், இத்திறச் சுருதிகட்கு மாறு
கோளாக ஒரு புராணங் கூறுமாயின் அது மாண்டீக்யத்தின் மாண்
புணர்ந்துகொண்ட சிவசமய விரோதியினது செய்கையின்பாற்படு
மென்னு நியாயவாற்றானும் அது மறுக்கப்படுமாகவின். எண்
டொன்று கூறுதும்—

(வ)லெஸாவழிஷ்டஸ்ருதாணாம் நெடதவாக்யாததநாம் ஸிவெ ।
சுநெடதமேவஸ்ருதாமூஃ ப்ராஜானெநகரிஷ்யதி ॥

வ்யாஸோபதிவ்நஸூத்ராணாம் த்வைதவாக்யாத்மநாம் சிவே ।
அத்வைதமேவஸூத்ரார்த்தம் ப்ராமாண்யேநகரிவ்யகி ॥)

“செவ்வையே! விபாசர்செய்த சீவான்மா பரமான்மாவென்னுந் துவிதவாக்கிய சூத்திரங்கட்கு அந்வைதமே சூத்திரார்த்தமெனச் சங்கராசாரியர் பிரமாணமாகத்தக்க பாடியத்தைச் செய்வர்” என்று (அந்தப் பாத்தம்புராணத்து முள்ள) செவ்வை கூறினென்பதாகச் சிவரஹஸ்யத்தில் வருஞ்செய்தியை இப்பாடியகாரர் ஏன்றுகொள்ளின், இவரது துவிதவாத (மத்துவமத)மும், அவ்வாதச் சார்பிற் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மஸ-ஓத்ரபாஷ்யமும் அப்ரமாணமாய் அடியோ டொழிபுமாகலிற் புராணக்கூற்றுக்கள் பயன்படுமாறே பயன்படுவன வென்னுந் துணிபுரை அவருந் கோடற்பாலதேயாம். சதுர்த்த சப் தத்தில் நாராயணநாம மெதுவுந் சுருதியில் யாண்டும் படிக்கப்

பட்டதின்றென்பது முதலிய நியாயமெல்லாஞ் சைவசமயசரபத்திற் காணலாம்.

இங்ஙனம் பிரமாணிக்கப்பட்ட ஆத்மபோதம், பிருஹதாரண்யகம், முண்டகம், ஐதரேயம், தைத்திரீயம், சரபம், நாமதபரிவ்ராஜகம், சுவேதாச்வதரம், கடம், சாந்தோக்யம், மாண்டீக்யம், மைத்ராயணி, அதர்வசிகையென்னும் உபநிஷதங்களிலும், தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணத்திலும், பாயிரத்து ௩ - ன் உரையிற் காட்டப்பட்ட கைவல்யோபநிஷத்திலும், பிரச்சந், பஞ்சபரஹ்மம், மண்டல்பரஹ்மணம், ஸுபாலம், சாண்டில்யம், ஸௌபாக்யலக்ஷ்மி, தியாநபிந்து, போககுண்டலி, பைங்கலம், மைத்ரேயம் முதலிய உபநிஷதங்களிலும் இத் தகரவித்தையின் இயல்புகளும், உபாசனைக் கிரமங்களுந் தொகுத்தும் விரித்துங் கூறப்பட்ட மாண்புடையனவே. இவ்வித்தை அண்டத்திலுள்ளதும் பிண்டத்திலுள்ளதுமென இருதிறப்பட்டு அவ்வண்டபிண்டங்கட்கும் ஆதாரமாயிருத்தலின் “அண்டகளேபர மூலகாரணமாயிருக்கும்; அம்முறைமைதன்னி விரண்டுமாம்” என்றார். களேபரம் = தேகமாகிய பிண்டம்; அமரஸிம்ஹங் காண்க. உயிரிலதாயின் உடம்பு நில்லாதெனல் கண்டவாறு பரமான்மப்பொரு ளிலதாயின் உலகங்களாயுள்ள அண்டமு நில்லாதென்ப தறியப்படுதலின், தகரவித்தையை அவற்றின் மூலகாரணமென்ற தேற்புடைத்தேயாம். பொருள்கட்கெல்லாம் இடங்கொடுத்து நின்றலின் அவ் வித்தை ஆகாயமாம். வித்தை = ஞானம். ஆகாயமே “சூடிலம்” எனப்பட்டது; சூடாமணிநிகண்டு காண்க. தூல சூத்கும வுடம்புகளின் இதயத்தானங்கட் கப்பாற்பட்டுள்ள காரணத்தே கத்தின் நடுநிலைக்களமே அவ் வாகாய பிண்டத்தலமாம்.

(ஸ்ரீ ௨௦ ஸ்லோகம்) “சேவம் ஸ்வபூவே” என்று அமரஸிம்ஹம் நானர்த்தவர்க்கத்திற் கூறுமாறு சேவமென்பது இயற்கையாதலின் அது பொருந்தக்கூறுவார் “சேவபூரண தகரவித்தை” என்றார். (ஸ்ரீ ௨௦) ஸ்ரீலம் என்னும் வடசொல் சேவமென விகாரப்பட்டதெனக் கொளிற் பூரண சம்பத்துள்ள தகரவித்தை யென்பது பொருளென்க. ‘வித்தையை’ என்னும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற்றொக்கது. ‘நன்கு’ என்றதில் கு - பண்புப் பெயர் விசுதி. என் பெயர் - வினைத்தொகை. (௩)

நூல் வரலாற்றியன் முற்றிற்று.

உ. பிண்டதகரவிதையியல்.

இருதய புண்டரீகபுட்பத் துள்ளிடத்தே பராசத்தியை
நீங்காப் பரம்பொருள் தூகீதமமாயும், அகண்
டாகாசமாயு முளதென்பது.

எழுசேர்க்கழிசெழிலடியாசிரியவீருத்தம்.

பிண்ட மாமுரு விற்கு நாநிலை
பேச வுள்ளவு எரிதயமாம்
புண்ட ரீக மலர்க்கு னேயருள்
புரிப ரைப்பொரு ளாயிரு
அண்ட ருந்தெரி வரிய சூக்கும
மாய கண்ட வியோமமொன்
றுண்ட தைச்சிவம் பிரம மென்றுறழ்
வுடைய பாவல ரறைவரே.

பிண்டமாகிய தேகத்திற்கு மத்திய நிலையாகச் சொல்லுதற்
குள்ள உள்ளிடத்து இருதயமென்னும் புண்டரீகப் பூவின் கண், சரா
சரமனைத்தும் புரந்தருள் தயாசிந்துவாகிய பராசத்தியை நீங்காப்
பொருளாய்ச் சாகாத் தேவர்களாலு மறிதற்கரிய சூக்குமமாயுள்ள
அகண்டாகாச மொன்றுள்ளது. அதனையே சிவமென்றும், பிரம
மென்றும் அறிவுடைய புலவர்கள் கூறுவர்.

பிண்டமென்பது ஒரு முதலெனப்படும்; ஈண்டுக் கருதிக்கிளர்
தது பஞ்சபூதம் முதலியன பரிணமித்துத் திரண்ட வுடம்பையே;
“முதலிவை சிணையிவை யெனவே றுளவில்—உரைப்போர் குறிப்பி
னவற்றே பிண்டமும்.” என்னுஞ் சூத்திரத்தான் அது போதரும்.
(சுயாதஃவ்யுயிவ்யாஹி ஷஹாஹுதாநாஃ ஸஹாயம் ஸரீரம் -
அதாதஃ ப்ருதிவ்யாஹி மஹாபூதாநாம் ஸமவாயம் சரீரம்=) “பிரு
திவிமுதலிய மகாபூதங்களின் சேர்க்கைதான் சரீரம்” என்று
யஜுர்வேத சாரீரகோபரிஷதங் கூறுதலும் அது. இவ்வபரிஷத்
தில்—ஞானேந்திரியங்க ளெனப்படுஞ் செவி, மெய், கண், வாய்,
மூக்கு ஆகிய ௫ - ம் முறையே ஆகாயம், வாயு, தேயு, அப்பு, பிரு
திவியென்னும் ஐந்தின்கூறென்பதூஉம்; இவற்றின் விடயங்கள்
சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தமென்பனவென்பதூஉம்; கண்
மேந்திரியங்க ளெனப்படும் வாக்கு, கை, கால், பாபு, உபத்தம்

ஆகிய ௫ - ம் முறையே ஆகாயம் முதலிய ஐந்தின்கூறென்பதூஉம் ; இவற்றின் விடயங்கள் பேசுதல், பற்றுதல், நடத்தல், மலசலங்கழித்தல், ஆனந்தித்தலென்பன வென்பதூஉம் ; என்பு, தோல், நாடி, மயிர், மாமிசமெனும் ௫ - ம் பிருதிலியின்கூறென்பதூஉம் ; மூத்திரம், கபம், இரத்தம், சுக்கிலம், வியர்வெனும் ௫ - ம் அப்புவின்கூறென்பதூஉம் ; நடத்தல், கீறுதல், கண்களை மூடுதல், திறத்தன் முதலியன வாயுவின் கூறென்பதூஉம் ; காமம் (= ஆசை), குரோதம், உலோபம், மோகம் (= அதிகவிசுவாசம்), பயமென்பன ஆகாயத்தின் கூறென்பதூஉம் ; கண்டத்திற் சங்கற்ப விகற்பங்களைச் செய்யும் மனமும், முகத்தில் சிச்சயத்தைப்புரியும் புத்தியும், இருதயத்தில் அபிமானத்தை யுண்டுபண்ணும் அகங்காரமும், நாடியில் முன்னிழைத்த காரியத்தைச் சிந்திப்பதெனும் அவதாரணத்தையிழைக்குஞ் சித்தமு முள்ளன ; மனம் முதலிய இந் நான்குமே அந்தக்கரணமெனப்படுமென்பதூஉம் ; இந் நான்கோடுங் கூடிநின்றல் சொப்பனம், இவைகளும் ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களுமாகிய பதினான்கோடுங் கூடிநின்றல் சாக்கிரம், சித்தத்தோடு கூடிநின்றல் சுழுத்தி, சிவன் (=புருடதத்துவம்) என்பதேமூடு கூடிநின்றல் தூரிய மாமென்பதூஉம் ; ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களும், (பிராணன் அபானன் வியானன் உதானன் சமானனெனும்) பிராணவாயுக்களும், மனமும், புத்தியுமாகிய கள - ம் சூக்குடமெனும் இலிங்கதேகமெனப்படுமென்பதூஉம் ; சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதமென்பன குணங்களாமென்பதூஉம் ; இத்திற் சரீரத்திலுள்ள (ஜீவபரமாத்ம நோர்மத்யே ஜீவாத்மா கேஷத்ராஜே=) சிவ பரமான்மாக்கட்குள்ளே சிவான்மா கேஷத்திரஞ்ஞ னென்பதூஉன் சொல்லப்பட்ட டிள. (கேஷத்ராஜேஸுபரஸுபொ) “கேஷத்ராஜேஸ்ஸபரஸ்தயோ” என்று மிருகேந்த்ராகம பசுலக்ஷணப்ரகரணமுஞ் சொல்லிற்று. கேஷத்ரம்= சரீரம்.

சிவ தாதான்மிய சிற்சத்தியையே ‘பஹ’ என்றார். மகத்தாயுள்ள விழிமுதலிய புறக்கருவிகளுள், மனம் முதலிய அகக்கருவிகளும் அதனை யடையமாட்டா வென்பார் “அண்டருந் தெரிவரிய குக்குமம்” என்றார். அண்டரும் என்னும் உம்மை உபர்வுசிறப்பு. அண்டர்=தேவர். தேவ ரறியகில்லாமென்பது—

(ரோயயாரோஹிதஸாஹோ டீஹாஹெவாஜிஹாஸாஸு |

தஜாநாஹிஸாஸாஸவெபு ஸவபுகாரணகாரணஸு ||)

“மாயயாமோஹிதச்சம்போர் மஹாதேவம்ஜகத்குரும் |

ஜோந்திஸுராஸ்ஸர்வே ஸர்வகாரணகாரணம் ||”

என்னுஞ் சுருதிகொண்டு வலியுறுத்தப்படும். பஞ்சப்ரஹ்மோப நிஷத்தி லுள்ள இதன்மதிழ் :—“தேவர்யாவருஞ் சம்புவின் மாயை யான் மோகமுற்று உலககுருவுஞ் சருவகாரண காரணனுமான மகாதேவனை (அனுபூதி வாயிலாக) அறியா ராயினர்” என வரும். (ஸிவம்) சிவமென்பது மங்களம், இன்பமெனப் பொருள்படும்; அத் தன்மையுடைப் பரம்பொருள் சிவமெனப்பட்டதென்ப. “மனிதர்க்கு இன்பஞ்செய்ய விரும்பி எப்பொருள்களுக்கும் நித்தியமாய் உபக் கிரமமாயுள்ளதை விருத்தி செய்தவினால் அந்தத் தேவன் சிவனைப் படுவன்” என இச் சிவசப்தம் வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டிருப்பதை,

(ஸரெபயதிரிதித்வம் ஸவபூதபூதாபாவகூழி |

ஸிவரிவநநுஷ்டாணாம் தஸாஜெவஸிவஃஸூதஃ ||)

“ஸமேதயதிரந்தியம் ஸர்வார்த்தானாமுபக்ரமம் |

சிவமிச்சம்நுஷ்டாணம் தஸ்மாத்தேவச்சிவஃ ஸம்ருதஃ ||”

என்னும் மஹாபாரத துரோணபர்வச் சுலோகத்தானறியலாம். (ஸிவவனகொ யெய்யஸிவங்காஸுவபூதநுஷ்டரி துஜி) “சிவஏகோ த்யேயச்சிவம்காஸ் ஸர்வமந்யத்பரித்பஜ்ய” என்று அதர்வசிகோப நிஷத்துங் கூறிற்று. பொருள் :—“அன்னியமான யாவையும் விட்டுச் சிவமெனும் பெற்றியால் மங்களத்தைச்செய்யுஞ் சிவனொருவனே தியானிக்கற்பாலன்” எனவாம். அற்றுகவினன்றே—

(யிமநீஸாவபூதநுஜெயிவிஜ்ஞாஸிவாஸ்யாபூ |)

“திகநீசார்ச்சம்ஜநம் திகவீத்யாமசிவாச்சரயாம் |”

என்று பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷதமும் விளம்பிற்று. தமிழ் :— “சிவார்ச்சனை யிலாதவனது சன்மத்திலே தீயை வை : சிவனை ஆச்சிரயிக்காத சாத்திரத்தை யெரித்துவிடு” எனவாம். சிவத் துரோகமாக வெழுதப்பட்ட புத்தகங்கட்கெல்லாம் இச் சுருதி இயம னாயுள்ளதென்பதுமோர்க. எப்பொருட்கும் பெரிதாயிருத்தலின் அச சிவபரம்பொருள் “பிரமம்” எனப்படுவதாரிற்று; இதற்குரிய வேதாகமப் பிரமாணங்களும் பிற ஏதுக்களும் பரிபூரணனந்தபோதத் தின் முற்படலத்து ஈ - ன் உரைக்கண்ணும், சைவசமயசரபத்துக் கைவல்லியகாண்டதது அ - ஆம் அததியாயத்துங் காட்டப்பட்டன

வாகலின் ஆபிடைக் காண்க. இங்ஙனம் வேதாகமாத்ரி வடநூல்கள் சிவம் பிரமமென வோதிரிந்து முடம்பாடு சமயாசாரியரது தமிழ் மறைக்கு முண்டுகொலோவெனின்,—உன்று கடாபிணப். “மாதிரிவர்பாகன்” என்றற்றொடக்கத்துத் திருவாசகத்தில்—

“ஆதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த வருளறிவா ரெம்பிரா னுவாரே”

என வருதலி னந்தறிக வென்க. (ஐஹம்) ப்ரஹ்மம் - என்னும் வடசொல்லின் விகாரமே பிரமம்.

நாநிலை=நடுநிலை. நா=நடு; பிங்கலநிகண்டு காண்க. இடம் - இடன் எனப்போலி. ‘சூக்குமமாய்’ என்புழி உள்ள - என்பது சொல்லொழிபு. உறழ்வு=உணர்வெனும் அறிவு; “உறழ்வே யிடையீடு முணர்வும்” என்று சே - திவாகரங் கூறுமாற்றானறிக. பாவலர்=பாடல்வல்லார்; வழுவின்மை, சுருங்கச்சொல்லல், விளங்கவைத்தல், நவின்னோர்க்கினிமை, நன்மொழி புணர்த்தல், ஒசையுடைமை, விழுமியதுபயத்தல் என்றிவை முதலாய குணங்களான் மேம்பட்ட பாவன்மையே அவ் வன்மை. (ச)

தகராலய வேளி, உள் நாம விவரம்.

பிரம மென்னுமொர் சிவமி ருந்தொளி

பெருக லிற்புதை சிவபுரம்

பிரம மாபுர மென்று மாசது

பேழும் போருக முண்மையால்

நரல லற்றொளிர் புண்ட ரீகபு

ரமென வுஞ்சொன விண்டையைப்

பரவு மப்புர மென்று மோதுவர்

பழியி லாவறி வாளரே.

குற்றமில்லா அறிவுடைச் சான்றோர்—பிரமமென்னும் ஒப்பற்ற சிவமிருந்து (திர்க்கதாரிசிகட்கு நாளுக்குநான்) அதிகரிக்கும் பிரகாசத்துடன் (வெளிப்பட்டு) நின்றலாற் (பிண்டமாதிய இச்) சரீரத்தைச் சிவபுரமெனவும், பிரம மகாபுரமெனவும், குற்றமற்ற மேன்மைத் தாகிய (இருதய) தாமரை மல ரிருத்தலால் ஒலித்தலினி னிளங்கும் புண்டரீக புரமெனவும், சொல்லப்பட்ட தாமரைமலரை, (அனை வருந்) துதித்து வழிபடத்தக்க அந்தச் சிவபுரம், பிரமபுரம், புண்டரீகபுரமெனவுஞ் சொல்லுவர்.

தகராலயத்தி னுள்ளிடம் நாதாதிதமாதலின் அது “நரலலற்றொளிர் புண்டரீகபுரம்” எனப்பட்டது. நரலல்=உள்ளோசையாகிய

நாதம். நாதாதீத மென்பதை, (விநா-நாடகவாதிதம்) “பிந்து நாதகலாதிதம்” என்னும் ஸாமவேத தியாநிந்துபரிஷத வாக்கியத்தினாலும், (நாடகவாதிதம்) “நாதாந்தபரமாத்மநி” என்னும் அதர்வசிகோபரிஷத வாக்கியத்தினாலும் மறிக. “நாதாந்த நாடகத்தை நன்ற வுள்ளெய்திர்” எனத் திருவதிகை - மனவாசகங்கடந்தார் (உண்மைவிளக்கத்தில்) உரைத்ததூஉம் அது. அந் நரால்—சினிதி, சினிசினிதி, கண்டாநாதம், சங்கநாதம், தந்திரிநாதம், தாளநாதம், வேணுநாதம், பேரிநாதம், மிருதங்கநாதம், மேகநாதமெனப் பத்து வகையாகப் பகுக்கப்பட்டுத் தென்பதை யஜுர்வேத ஹம்ஸோபரிஷதம்—

(விணிகிவ்யஸு: | விணிவிணிகிவ்யஸு: |

வ்யாநாடகஸு: | வ்யாநாடகஸு: |

வ்யாநாடகஸு: | வ்யாநாடகஸு: |

வ்யாநாடகஸு: | வ்யாநாடகஸு: |

வ்யாநாடகஸு: | வ்யாநாடகஸு: |

“சினிதிபரமஸு: | சினிசினிதிவ்யஸு: |

கண்டாநாதஸந்திரிநாதஸு: | சங்கநாதஸந்திரிநாதஸு: |

பஞ்சமஸந்திரிநாதஸு: | வ்யாநாடகஸந்திரிநாதஸு: |

ஸந்திரிநாதஸு: | வ்யாநாடகஸந்திரிநாதஸு: |

வ்யாநாடகஸந்திரிநாதஸு: | வ்யாநாடகஸந்திரிநாதஸு: ||”

என்றோதுமாற்ற னுணர்க. இவை தகராலயத்தின் முற்புலத்தே யுள. மேலைச்செய்யுளிற் ‘பாவலர்’ என்ற ஆசிரியர் ஈண்டுப் “பழியிலா அறிவாளர்” என்றது பாவன்மையெய்ன்றிச் செயலு நன்றாகவேண்டும் அறிவினர்க்கென அமைத்தல் நோக்கியேயென்க. பழியிலா அறிவாளர் = குற்றமில்லாத அறிவினர். பிறரார் பழிக் கப்படவில்லாத அறிவினரெனினுமாம்.

இதனால், தகராலயத்தின் வெளியிடமாகிய சரீரமும், உள்ளிடமாகிய தாமரை நடுவெணுஞ் சிவபுரம், பிரமபுரம், புண்டரீகபுரமெனப் பெயரொய்தினமை தெரித்தவாறு.

புதை = உடம்பு; தூடாமணி நிகண்டு காண்க. அம்போருகம், இண்டையென்பன தாமரையின் பரியாயப்பெயர்கள்; மேலை நிகண்டு காண்க. இப்பெயர்கள் பொருளாகு பெயராய் மலரையுணர்த்தி நின்றன. ஏ - ஈற்றசை. (இ)

அவ்வம் போருக முண்ணி லாவி
 டகண்ட வம்பர ஞானமாத்
 தவ்வ லின்றதி நுண்மை மாண்பொடு
 தானி ருத்தலி னுலதைச்
 செவ்வி தாய சிதம்ப ரம்பர
 தேசு றுந்தக ராலயம்
 எவ்வ நூறுபொ னம்ப லங்கு
 நெந்தை யாடரங் கென்னலாம்.

அத்தகைய இருதயதாமரை மலர்க்குள், பிரகாசிக்கும் அகண்டாகாசமானது சித்து வடிவாக எத்திறக்குறையுமின்றி அகிருக்கு மத்தோடும் மாட்சியோடு மிருக்குங் காரணத்தினால் அதனை, நல முடைத்தாய சிதமென்றும், பரமென்றும், பரதேசென்றும், உள் உற்ற தகராலய மென்றும், துக்கத்தை யறவேயொழிக்கும் பொன் னம்பலமென்றும், குகதேவனாகிய எம்முடைய பிதா திருநடனஞ் செய்யும் அரங்கென்றுங் கூறலாம்.

நிலாவிடகண்ட வம்பரம்=பிரகாசிக்கும் அகண்டாகாசம். இத் தொடரை நிலா+விடகண்ட+அம்பரம் எனப் பிரித்துக்கொண்டு ‘நிலவும், கறைக்கண்டமு முடைய ஆகாயம்’ எனப் பொருள்கோ டலுமாம். என்னை? (சூகாஸாயிவி. ௧. ௨௦) “ஆகாசமயனிக்ரஹம்” என்று பஞ்சப்ரஹ்மோபநிஷத்தும், (சூகாஸாயிவி. ௧. ௨௦) “ஆகாச சரீரம் ப்ரஹ்ம” என்று தைத்திரீயோபநிஷத்தின் சிக்ஷாவல்லியும், (சூகாஸாயிவி. ௧. ௨௦) “ஆகாசோர்த்தார்தர த்வா திவ்யபதேசாத்” என்று பிரஹ்மஸூத்ரமுங் கூறுகின்றனவாக லின். இங்ஙனம், ஆகாசமயப் பிரணவசரீரி சிவனென்க. ஸூத்ரத் தின்பொருள்:—“பிரமம் (=சிவம்) ஆகாச வாச்சிய வத்து; பிற பொருண் முதலியவற்றிற்கு வேறுகச் சொல்லப்படலான்” என்ற வாறு. இப்படிப் பொருள்கொள்ளுங்கால் நியாயமித்தம் ஆன்மக் கட்டுச் சுகதுக்கங்களை நல்குங் கர்த்திருத்துவ சமத்துவமுணர்த்து தற்பொருட்டு அமிர்தகலை நிலவையும், நஞ்சாம்விடத்தையும் உடன் கூறின ரெனும்பொருளும் இரட்டுறமொழிதலென்னும் உத்தியாற் கொளக் கிடக்கின்றதென்க. அந்த அகண்டாகாசம் ஞானமாயிருத்த லாற் சிதம் எனவும், பிரணவாகார மாட்சியாயிருத்தலாற் பரம், பரதேசு, பொன்னம்பலம், அரங்கு எனவும், அதிசுட்பமாயிருத்த

லால் தகராலயம் எனவுஞ் சொல்லப்பட்டதென்க. ஒங்காரம், குடிலை, குண்டலி, பேரொளி, பிரமம், பரம், சிவம், மகாமாயை, (சுத்த) மாயை, மாயேயம், நாதம், விர்து, வைந்தவமென்பனவாதி பிரணவப்பெயர்களில் இந்தப் பரம், பரதேசு (=பேரொளி) என்பனவு மிருத்தல் காண்க. ‘தஹரம்’ என்னும் வடசொல் சிறுமையெனும் பொருட்டு. ஆலயமென்றதன் காரணமும், தகராலயமென்பதில் ஏய்ந்த எழுத்துத்திரிபு விகாரமென்பன தமிழ்நூன்முடிபென்ப தும் பாரிரத்து ௫ - ற்றானே விளக்கியுள்ளாம். அங்ங னுணர்த்தப் பட்ட (வெஸூ) வேச்மந் என்னும் வீடுதானே சபையெனப்படு மென்பது—

(புஹுதஹிதமீஸூதூபுஜாவதெஸூஹா வெஸூபுவபெ) ப்ரஹ்ம ததம்ருதக்ஸஆத்மா ப்ராஜாபதேஸ்ஸபாய் வேச்மப்ரபத்யே)

“பிரமமாகிய அவன் அமிர்தம், ஆன்மா, பிரஜாபதி, அவனது சபையாகிய வீட்டினை யடைகின்றேன்” என்று சாந்தோக்யோபநிஷத் தின் ௮ - ஆம் பிரபாடக மியம்பு மதுகொண்டறியலாம். பசுபதி யென்பதே பிரஜாபதியெனப்பட்டது. (புஜா) ப்ராஜா=பிரஜைகளாகிய பசுக்கள். இச் சபை அம்பலமெனப்படும். இதனை, “பொதியின் மன்றம் பொதுசபை யம்பலம்” என்னும் பிங்கலநிகண்ட்சே சூத்திரத்தா னறிக. இவ்வேதுக்களாலேயே தகராலயமானது ‘சிற்றம்பலம்’ என வழங்கப்படுகின்றது. “சிற்றம் பலமுஞ் சிவனு மருகிருக்க—வெற்றம் பலந்தேடி விட்டோமே” என்றார் பட்டினத்தடிகளும். சிற்றம்பலமென்பது சிறுமை யென்பதன் ஈறுகிய மை விகுதிபோய்த் தன்னொற் றிரட்டின சொல்லேயாம். இதனோடு, மேன்மையுடைப் பொருட்கெல்லாம் விசேடணமொழியார் ‘திரு’ என்னும் பலபொருளொருசொற் சேர்வுழி அது ‘திருச்சிற்றம்பலம்’ எனப்படும். பிண்ட தகராலயஞ் சிற்றம்பலமெனப்படும் வழி அண்ட தகராலயம் ‘பேரம்பலம்’ எனப்படுமென்பதும், இரண்டுந் தகராலயமெனப்படு ஞான்று தகரமென்பது சிறுமையெனும் அகிருக்கு மத்தைக் குறித்தவின் இரண்டுந் திருச்சிற்றம்பலமெனப்படுமென்பதும், இவ்விரண்டனுள் ஒன்றிலே தொடங்கி யொன்றிலே முடித்துக்கொள்க; இரண்டுமொன்றே; அது மேலுங் கீழும் வியாபித் துளதென்பதை அறிவுறுத்தும்பொருட்டே திருஞானசம்பந்தப் பெருந்தகை முதலினே ரருளிச்செய்த தமிழ்மறைப் பதிகங்களின் முதற்கண்ணுங் கடைக்கண்ணும் அத் திருச்சிற்றம்பலமென்பது தீட்

டப்பட்டுளதென்பதும் ஈண்டறியக் கிடக்கின்றன. இவ்வா றறியப் படுமாற்றான் “ஓரெழுத்தொருமொழி” என்னுந் தொடக்கத்துத் தொல்காப்பியச் சூத்திரவுரையுழை அகத்தியனார் என்பதனை ஐயெழுத்தொருமொழி பெனக்காட்டிய நச்சினர்க்கீனியர் திருச்சிற்றம் பலமென்னுந் தொடர்மொழியை ஆரெழுத்தொருமொழியென்றமை கோடற்பாலதன்றே. “அதிநுண்மை” எனச் செய்யுட்கட் பிரயோகிக்கப்பட்டது பிடித்து இங்குணர்த்தியுள்ள தகராலயமென்பதன் பொருளும், அங்ஙனம் “மாண்பொடு தானிருத்தல்” என்றதும்—

“அணுவிலும் அணுவாய்ப் பெரிதிலும் பெரிதாயுள
பரமான்மா இச்செந்துவினது இருதயகுகையிலுளது”

என்று சுருதிகள் கூறு நெறியானே எழுமுறுமாறுமோர்க. இத்தமிழுக்குரிய வடமொழிகள் பாயிரத்துங் - - - - உரையிற் காட்டப்பட்டன. “நுண்ணியான் மிகப்பெரியான் - - - - கணபதீச் சுரத்தானே” என ஞானசம்பந்தபெருமானது தமிழ்மறை நவிறலும் அஃதென்க. இவ்விரகசிபமறிதற்குரிய புண்ணியவில்லாதார் மலச் சீவான்மாவிடத்தும் பரமான்மாவிருக்குமோ? என்றுழிதரல் ஊங்குப் பெரிதேயாமென்பது இந்நூலினு மினிதுணரலாம். “அரங்குபோ ரிடம்வட்டாடு மிடஞ்சபை” என்று ரகரவேதுகை நவில் கின்றபடி அரங்கென்பதுந், சுருதிசொற்ற அச்சபையின் பரியாய நாமங்களி லொன்றேயாம். “ஆட லிடமும் வட்டா டிடமு மரங்கம்” என்னும் பிங்கலநிகண்டுச் சூத்திரத்தின்படி அரங்கென்பது ஆடலிடமாகலின் அஃது ‘ஆடரங்கு’ எனப்பட்டது. அவ்வரங்காவது— பள்ளி, புட்சேக்கை, புற்று, யானைக்கூடம், குகிறைப்பநதி, செருக்களம், சேரியென்பன நீக்கி, எலும்பும் உமியும் கல்லும் பரலுஞ் சேர்ந்த நிலம், களித்தரை, உவர்த்தரை, ஈரத்தரை, சாம்பற்றரை, பொடித்தரையென்பன வெரழித்து, ஊரின் நடுவெனை தேரோடுந் தெருக்க ளெதிர்ப்புகமாய நிலத்தினே இருபத்துநான்கு விரலளவு டைக் கோல்கொண்டு ஏழ்கோல் அகலமும், எண்கோல் நீளமுமாக வளந்து அதன்கண் ஒருகோல் உயரமுறு குறடமைத்து, அதன்கண் வாயிலிரண்டும் கரந்துபோக்கிடனும் பொருந்த வியற்றப்பட்டநிலைக் களத்தே நிலைவிளக்கும், சித்திரவிதானமும், திரையும், மன்னர் மாந்தரோடிருக்கும் அவைபும், அதுசுற்றிப் புவிநிறை மாநதர் பொருந்து கோட்டியும் விளங்கவிருப்பதாம். இவ்விவக்கணங்களை முந்தையாய் நாடகத்தமிழ்நூல்களி னுணர்க. இத்திரவரங்கு அண்ட தகராலயமெனப்படுஞ் சிதம்பர மஹாக்ஷேத்ரத்திருத்தலின் அது,

பிண்டதகராலயக் கடவுளாதாகவுங் கூறலாமென்பார் “ எந்தையாட ரங்கென்னலாம்” என்றார். என்னை? அண்டத்திற்கும் பிண்டத் திற்கும் பிரதான நாயகனொருவனேயாகலின். இறைவனுதவிய வுடம்பினையேற்ற ஆன்மா அவனுடைய பரமைசுவரியம் முழுதுஞ் சுதந்திரமாக வனுபவிக்குஞ் சித்தாக விளங்கத்தக்க தொன்றாகலின் அக்குகளை ‘ எந்தை’ என்றது ஏற்புடைத்தேயாம். “ எந்தை யாயெம்பி ரான்மற்று மியாவர்க்குந்—தந்தை தாய் தம்பிரான். நனக் கொன்றிலான்” என்றார் ஸ்ரீமந் மாணிக்கவாசகரும். யாம் என் னும் பகுதி எம் என விகாரப்பட்டுழி, முறைப்பெயர் விசுவதியாய ‘தை’ புணர்ந்த சொல்லே எந்தை; அன்றி, ‘ எம்தந்தை’ ‘ என் தந்தை’ என்னுஞ்சொற்களின் மூலவே எந்தை என்றும் மொழிப. பிண்ட அரங்கத்தில் ஆடுமாட்டம் ௧௨ - ஆஞ் செய்யுள் தொடக்க மாகக் கூறப்படுதலின் அங்ஙனமே அதன் விவரமும், உரை மேற் கோள்களுங் கண்டுகொளற்பாலன. “ பொன்னம்பலம்” என்பதன் பொருள் அ - ஆஞ் செய்யுளாக விருத்தலின் அதுபற்றி யீண் டொன்றுங் கூறிற்றிலம். சிதம்=ஞானம்; “ சிதம்விண்மீன் ஞானம் வெள்ளை” என்று தகரவேதுகையுஞ் சாற்றுகின்றது. (வி.தௌ) சிதம்= வியாபகம் எனப் பரியாயார்ணவம் என்னும் வடமொழி நிகண்டு கூறு கின்றதும் அப்பொருட்டாம். இவ்வாறு பிரித்துப் பொருள்கொள் ளாது அம்பரம் ஞானமாயிருத்தலாற் “சிதம்பரம்” எனப்பட்ட தென்று கொளின், இதனடுத்த செய்யுளில் அச் சிதம்பரப்பெயர் காரணத்தோடு சொல்லப்பட்டமை கூறியதுகூறலென்னுங் குற்ற மாம் ஆதலின், அது கோடற்பாற்றன்று. அந்த ஆகாசம் ஞான மெனவும், பரமெனவுஞ் சொல்லப்படுதலை,

“ அத்தன்பா தத்துவ னித்தனடத் தமரும்பொது வின்பெயர் மன்றமலஞ் சத்தம்பரி ரண்மய கோசமகத் தனிபுண்டரி கந்துகை வண்ககனஞ் சுத்தம்பர மற்புத மெய்ப்பதமச் சுழுவாழி ஞானசு கோதயநற் சித்தம்பர முத்தி பரப்பிரமந் திகழுஞ்சபை சத்தி சிவாலயமே.”

என்னுங் கோயிற்புராணத் திருவிருத்தத்தானு மறிக. இந்த கூ - ஆஞ் செய்யுளால் அவ்வுள்ளிடத்து ஆகாயம் ஞானமெனப் பரமெ னப் பரதேசெனத் தகராலயமெனப் பொன்னம்பலமென அரங் கெனப் பெயரெய்தினமையுந் தெரித்தவாறு. இங்குரைக்கப்பட்ட ஆகாயம் ௩, ௪ - ற் சொல்லப்பட்ட ஞானாகாசமாயுள்ள சிவத்தினை ஆதாரமாகக்கொண்டு விளங்காநிற்கும் பிரணவமே.

“மல்கான் புள்ளிமு னத்தே சாரியை.” என்னுந் தோல்காப்பியச் சூத்திரத்தின்படி “அம்போருகத்துன்” என நிற்கத்தக்கது அத்துச்சாரியை பெறாமனின்றது; “மெய்யி னியக்க மகரமோடு சிவனும்” என்றார் அத் தோல்காப்பியனாரும். ஞானமா - ஞானமாகவென்பதன் சிதைவு. தவல் = குறைபாடு; “தவலு மீனமுங் குறைபாடென் றியம்பல் வேண்டும்” என்பது பிங்கலநிகண்டு; தவ்வல் - விரித்தல் விகாரம். துண்மை மாண்பு - செவ் வெண். தான் - சாரியை. ‘அதை’ என்புழி அன் சாரியை விகாரத்தாற் றொக்கது. எவ்வம் = துக்கம்; மேலை நிகண்டு காண்க. தூறு பொன்னம் பலம் - வினைத்தொகை. (௬)

சித்தெ னும்பத ஞான மென்று
திராவி டத்தினும் வருதலிற்
சுத்த நித்த சிதம்ப ரஞ்சிவ
சோதி ஞானவிண் ணென்னுநல்
அத்த மேகொரு மாத ரொட்டதை
யகல்வு ருநிச மானதே
நித்த லுஞ்சுக நிர்த்த னம்புரி
நிலய மம்பல மாமரோ.

சித்தென் னும் பதம் ஞானமென்பதை யுணர்ந்துமென்று தென் மொழியிலுள்ள சூடாமணிநிகண்டு முதலிய நூல்களிலும் வருதலி னால் அவ்வாகாசம் பரிசுத்தமும் நிக்்தியத்துவமுமுள்ள சிதம்பரம், சிவசோதி மயமான சிதாகாசம் என்னும் நல்ல அர்த்தத்தையே யுடையதாகவிருக்கும். அக் காரணத்தால் அதை விட்டு நீங்காச் சத்தான கடவுள் நாடோறும் ஆனந்தநிர்த்தனத்தைச் செய்தருளுங் கோயில் அம்பலமென்று சொல்லப்படும்.

‘சித்’ என்னும் வடசொல்—* சித்தென்ப சயமே ஞானம்” என்று தகரவேதுகையிலும், வேறு சில தமிழ்நூல்களிலும் வருதலி னால் “சித்தெனும்பதம் ஞானமென்று திராவிடத்தினும் வருத லின்” என்றார். திராவிடம் = தமிழ். இந்தச் ‘சித்’ என்பதனோடு அம்பரமென்னும் வடமொழி புணர்ந்துளதே சிதம்பரம். அம்பர மென்னும் எழுவாய் மேலைச்செய்யுளினின்றும் வருவித்துக்கொள்க. சித் = ஞானம், அம்பரம் = விண் எனப்படுமாற்றானே ‘ஞானவிண்’ என்பது போதரலிற் சிதம்பரம், ஞானவிண்ணென்னும் அத்தமே கொள்ளும் என்றார். இஞ் ஞானவிண் வடமொழியிற் சிதாகாச மெனப்படும். இதுவும், சிதம்பரமென்பதும் வேதத்திற் சொல்லப்

பட்டனவென்பதை (வணகூபு ஹ விஜாகாஸம்) “ஏகம்பரஹ்ம சிதாகாசம்” என்னும் ஸாமவேத மஹோபநிஷத்தின் ௫ - ஆம் அத்தியாய வாக்கியத்தானும், (விஷ்ணு ௫ ஹ்ருத்யே) “சிதம்பரந்து ஹ்ருத்யே” (=இருதபமத்தி சிதம்பரம்) என்னும் ஸாமவேத தர்சனோபநிஷத்தின் ௪ - ஆம் கண்டத்து வாக்கியத்தானு மறிக. இதுவே வேதாகமங்களின் றுணிபென்பார் “நல்லத்தமே” எனத் தேற்றேகாரம்வைத் துரைத்தனர். அத்தம் - அர்த்தமென்பதன் மருநு. சுத்த நித்த சிதம்பரம் எனவே ஏனையவெளிகள் அசுத்த மாதல், சடமாதல், இலபமாதலென்னும் பெற்றியவெனப்படும். சிற்சத்தி வடிவம் பிரணவமாகலின் அந்தப் பிரணவவெளி சட மெனப்படாது; சைதன்னியமெனப்படுமென்பது பரிபூரணனந்த போதத்தின் முற்படலத்துப் ௧௨ - ன் உரையிற் பிரமாணங்களோடு விளக்கப்பட்டமை நனிபெரிதே. பிரணவ மகாமாயை பிரேரகமாயிருப்பதேயன்றி ஆன்மாவுக்குடம்பாயிருப்பதின்று. போந்த ௬ - ன் உரைக்கட் காட்டப்பட்ட சுருதியிலுள்ள சபையானது பாயிரத்து ௫ - ன் உரையிலும் நூல் ௩ - ன் உரையிலுங் காட்டப்பட்ட இரு தயபுண்டரீக (‘வேச்மந்’ என்னும்) வீடாயிருத்தலினாலும், அச்சபையின் பரியாயப்பெயரிலுள்ள அரங்கு ஆடலிடமாமென்பதூஉம் சபை அம்பலமெனப்படுமென்பதூஉம் மேலை ௬ - ன் உரையிற் காட்டப்பட்ட பிங்கலநிகண்டே சூத்திரங்களி லிருத்தலினாலும் “நிர்த்தனம்புரி நிலயமம்பலம்” என்றதுஞ் சுருதிமுடிபி லுளதேயாயிற்று. நிர்த்தனம்=ஆடல். “நிலயங் கோட்டம் - - - தேவர் கோயில்” எனச் சூடாமணிநிகண்டே கூறு நெறியானே நிலயமென்பது ‘கோயில்’ எனப்படும். இதன்கண்ணுள்ள இல்=வீடுஎனப்படுதலின், அது சுருதிகூறிய ‘வேச்மந்’ எனப்படுதலிற் கோயிலென்னும் பெயராற் றகராலயம் விளங்குதலும், அது கூறும்புராணங் கோயிற்புராண மெனப்பட்டதுஞ் சுருதிமுடிபே யென்க. கோ - என்பது மேன்மையைக் குறிக்கும். தகராலயம்—சன்மார்க்க ஆன்மாக்களெல்லாந் தரி சித்துப்ப்யும் பொதுவிடமாய்ப் பஞ்சகிருத்திய வாயிலாகச் சர்வான் மாக்கட்கும் நியாயங்கொடுக்குந் தானமாயிருத்தலின் அது சபையெனவும், அம்பலமெனவுஞ் சொல்லப்பட்டது.

இதனால், அவ்வுள்ளிடத்து ஆகாயம் சிதம்பரமெனவுஞ் சிதாகாசமெனவும் அவ்விடம் அம்பலமெனவும் பொய்ப்பெறுமென்பதும், அப்பெயர்களின் காரணமுங் கூறப்பட்டன.

‘திராவிடத்தினும்’ உம் - இறந்தது தழீஇய எச்சம். தே = கடவுள் .
 நித்தம் - நித்தலெனப் போலி ; “சிந்தை செய்த மலர்க ணித்தலுந் சேரவே”
 என்றார் ஸ்ரீமத் - சுந்தராமூர்த்திக் கவாயிகளுந் திருக்கழுக்குன்றத்துப் பதிகத்
 தில், அரோ - அசை. (எ)

பொன்னம்பலமென்னும் பெயர்க் காரணம்.

அந்த ஞானவி ணருளெ னும்பரை
 யான்மண் விண்ணினும் விபுலமாய்
 நிந்தை யில்பல வண்ட கோடிக
 ணிறுவி வைக்கவொர் துறையதாய்
 எந்த மானமு மற்ற பொன்மய
 மென்ற சோதி சொருபமாய்ச்
 சந்த தத்தினு முண்மை யாலது
 தங்க வம்பல மாகுமே.

அந்தச் சிதாகாசமானது அருளென்னும் பராசத்திரிபுறப்
 பூமி ஆகாசமெங்கணும் பழிப்பில்லாத வியாபக வத்துவாகி, பல்லா
 யிரகோடி அண்டமெல்லாம் நிறுத்திவைத்தற்கு ஒரிடமாகி, எவ்வித
 உவமானத்திற்கு மிடந்தராத இரண்மயமென்று (சுருதியிற்) சொல்
 லப்பட்ட சோதிசொருபமாகி பெஞ்ஞன்று மிருக்கின்றமைபின்
 அது, பொன்னம்பலமென்னும் பெயரினையும் பெறும்.

பொன்னம்பலம் என்பது தங்கவம்பலமெனப்பட்டது. தங்கம் =
 பொன் ; “தங்கச் சினகரம்” என்றார் செந்தினிரோட்டகத்தாரும்.
 இது, (ஹிரண்யவெருகொஸ - - - - தஹ்ஹம் ஜோதிஷாம்
 ஜோதிஷி) “ஹிரண்மயே பரேகோசே - - - - தச்சப்ரம் ஜ்யோதி
 ஷாம் ஜ்யோதி” என்று முண்டகோபநிஷத்திலுங் கூறப்பட்டதே.
 பொருள்:—“பொன்மயமான பரமஸ்தானம் : அது சுத்தம், சோதிக்
 குச் சோதி” என வரும். பல அண்டகோடிகள் என்றது (சுருதி
 கொடி ஸ்ரஹ்ஹம்) “அநேககோடி ப்ரஹ்மாண்டம்” என்னுஞ்
 சுருதி நிச்சயத்திலுளது. இது, தோஜோபிந்தாபநிஷத்தின் ௫ - ஆம்
 அத்தியாய வாக்கியம். இவ்வண்டகோடிகள் நிறுத்திவைக்கப்பட்ட
 துறையே தகராசாசமென்பது—

(அ) (சுயயசூதாஸஸைதஹ்விபுதிருஷாம்
 யொகாநா ஸஹ்ஹாய)

“அதயஆத்மாஸஸே தூர்வித்ருதிரேஷாம்
லோகாகா மஸம்பேதாய”

என்னுஞ் சாந்தோக்யோபரிஷத்தின் அ - ஆம் பிரபாடக வசனத்தும்,

(ஆ) (ஹிதஹவஹவிஷ்ணுத்யாக்ஷத சூகாஸோ
ததொதஹபெராத்வெதி - - - ததக்ஷரம்)

“பூதஞ்சபவச்சபவிஷ்யச்சேத்யாச்சக்ஷத ஆகாசே
ததோதஞ்ச ப்ரோதஞ்சேதி - - - ததக்ஷரம்”

என்னும் பிருஹதாரண்யகோபரிஷத்தின் ௫ - ஆம் அத்தியாயத்து அ - ஆம் பிராஹ்மண வசனத்தும்,

(இ) (யுதெஸு ஷெவிஜெரஹஸ்யாவிஹ்வயஸெஸு)
“த்ருதேச்ச மஹிம்ஸோஸ்யாஸ்மிந்துபலப்பதே”

என்னும் பிரஹ்மஸூத்ர தஹராதிகரணஸூத்ரத்தும் பெறப்படுகின்றது. இன்னும் பலவுள். பொருள்:—(அ) பின்னர் இவ்வுலகங்கள் பேதியாதிருக்கும்படி அந்த (ப் பரம) ஆன்மா அணையும் ஆதாரமுமாம். (ஆ) அளவில்லா தெங்கனுமுள்ள அந்த அக்ஷரத்தை (=பிரமத்தை) ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ள ஆகாயத்திற் பூதபவிஷ்ய வர்த்தமான வுலகெல்லாங் கோக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (இ) இதன்கண்ணே (=தகராகாசத்தில்), (பிரபஞ்சத்தைத்) தாங்குதலாகிய அவனது மகிமையுங் காணப்படலாம். எனவாம். ப்ரோதம் = கோத்தல். பிண்ட தகராகாசமாகிய உட்சிதாகாசமும், அதன் புறச்சிதாகாசமுஞ் சுவானுபூதிநான்கு ஒன்றாகவே காணப்படு முண்மைபாயிருத்தலின், அச் சிதாகாசத்திற் கோக்கப்பட்டுள்ள அண்டகோடிகள் பிண்டதகரவித்தைபின்பாற் படுத்துங் கூறப்பட்டன. அவைகள் ஒன்றோடொன்று மோதுண்டு கேடடையாது நிகழும் வண்ணம் வரையறைசெய்துளதா மிறைவன் சத்தியென்பார் “நிறுவைவக்க” என்றார். இவ்வாறு பல அண்டங்கள் நிறுவி வைக்கப்பட்டன வென்றற்குந் தூலமான அண்டங்களைச் சூக்கும் ஆகாயத் தாங்குகிற்கு மென்றற்குங் காட்சியளவை புண்டுகொல்? எனின்,— உண்டென்க. என்னே? ஒளிவடிவாய் விண்ணிடைக் காணப்படுகின்ற பல விண்மீன்களுங் கிரகங்களு முள்ளனவாகலின். இப்பூமியும் அன்னணம் விண்ணிடை நிறுவப்பட்ட ஒளியுள்ள ஒருண்டையேயாம். “அண்டப் பகுதியி னுண்டைப் பிறக்கம்” எனவெழுந்த

திருவாதவூரடிகளது திருவாக்குமேரங்க. பிருகிணி அப்புவாகிய இரண்டுமே தூலவிழிக்குப் புலப்படுவனவாகவும், தேயு பிருகிணிப்பொருள்களிற் பற்றிக்கொண்டசெவ்வி அவ்வாறு புலப்படுவதாகவும், வாயு ஆகாயமாகிய இரண்டும் புலப்படாதனவாகவு மிருத்தலின் விண்ணிடைக் காணப்படுவனவெல்லாம் அவ்வாயு ஆகாயமெனப் படாப் பொருள்களேயாம். அவ்வாயுவும், ஆகாயமும் பிருகிணி முதலியவற்றுட் சூக்குமமாயுள்ள சடபதார்த்தங்களாம். இவ்வாயு ஆகாயங்களினு மேம்பட்ட இரகசிய தத்துவங்களுள் எ னவுந் தூல விழிக்குப் புலப்படாதென்பதூஉம் இங்ஙனுணர்ந்து கொள்க. பரமான்மாவெனும் ஆகாசத்தோடு சமவாயாமாயுள்ளது சிற்சத்திரியெனு ஞானாகாசம்; அதனை நீங்காது அதனாதாரத்தினுள்ளது பிரணவ ஒளி வெளி; இவ்வாறிருப்பது தகரவித்தைபாகளின் அண்டகோடிகளைத் தாங்கியுள்ளது ஆன்மா, ஆகாசம் எனப் பிரமாணங்களில் வருவனவற்றிற்குக் கூறியவற் றெகனைக்கொள்ளினும் பொருந்தும்; முரணில்லை. இப்படி ஆதாரதெய்வ முனதென்பதை பொருசிறிது முணராது அரற்று நாத்திக வாத்தத்திற்குக் கண்டனமாயும், பொன்னம்பல மென்னும் பெயர்க்காரணம் புகல்வதாயும் இச்செய்யுளுளது.

ஈண்டும், சர்வாதார சிவதாதாந்நிப சிற்சத்திரியையே பரையென்றனர். இது, பஞ்சருத்ரோபநிஷதங்களி லொன்றாய் சுவேதாச்வதாரத்தின் சு - ஆம் அத்திரியபத்திலே (வராஸ்யுஸகிஃ) “பராஸ்யசக்திஃ” எனவருதல் காண்க.

அந்த - அகாச்சுட்டின் மருஉ; இது பண்டறிசுட்டு. ‘நிந்தையில் விபுலமாய்’ என மாறுக. விபுலம் = விரிவு; நுடாமணிநகண்டு காண்க. அண்டமென்னும் வடமொழி தமிழில் முட்டையெனப்படும். புவனங்கள் முட்டை போதலின் அண்டம் - உவமையாகுபெயர். ‘துறையதாய்’ என்பதில் அது - பகுதிப்பொருள் விருதி. (அ)

பரம்பொருட்துக் துகளென்னும் பெயர்

போந்ததந்தக் காரணங் கழறல்.

இதய பங்கய சுகர மேகுகை

யென்ப தாரிய பாடையில்

அதனு ளாய சிதம்ப ரத்துளி

யமல ஞானவின் மெய்யஞ்ச

சதத முஞ்சுக நடன மேபுரி

தம்பி ராணையொர் சுகனெனாக்

கதறு மாமறை யவனை யன்றொரு கடவு னுமறி யோமரோ.

வடமொழியிற் குகையென்று கூறுவது இருதயதாமரை மலரின் நூழைப்புலமே. அக்குகையுட் பொருந்திய சிதம்பரத்தினிடத்தே நின்மலமாகிய சிதாகாச சொரூபனாக நின்று எக்காலும் பேரின்ப நாடகஞ்செய்தருளுந் தம்பிரானையே ஒப்பற்ற குகனென்று பெரியவேதங்கள் ஒலமிடாநிற்கும். அந்தப் பரமபுருடனை யன்றிப் பரத்துவத்திற்குரிய கடவுளாக வேறொருவனையும் (சாத்திர வாயிலாகவேனும் ஆன்றோர் வாயிலாகவேனும்) யாம் உணர்ந்தோமல்லோம்.

“முடுக்கர் கந்தரம் பிலங்குகை குகரம்” எனப் பிங்கலநிகண்டில் வரு குகரமே வடமொழியிற் (गुह्य) குகையெனப்படுஞ் சொல்லாயிருக்கின்ற தென்பார் “குகரமேகுகை யென்ப தாரிய பாடையில்” என்று சொல்லினர். இக் குகையின்கண் இருப்பவன் குகனென்றவாறு. இதற்குரிய பிரமாணம் முதலியன பாயிரத்து ௩ - ன் உரைக்கண்ணேயே வந்துள்ளன. தம்பிரான் = தமக்குத் தாமே பிரான் ; ஆன்மாக்களை நீங்காதிருப்போன் என்றலுமொன்று. “அவனையன்றொரு கடவுள் நாமறிபோம்” என்றதில்—அக்குகனை யன்றிப் பரத்துவ நிச்சயத்திற்குப் பிறிதொரு கடவுளுண்டென்பதை எவ்வாற்றாநும் யாங் கண்டிலமென்று அறிஞனென்னும் ஆசிரியர் கூறினரென்னும் பொருளும், அருணகிரிநாதப் பெருந்தகை போலக் குகனையன்றி வேறு தெய்வங்கொள்ளாப் பெற்றியுடையராய நூலாசிரியரது சரதநிச்சயத்தையே அந்த அறிஞனாகக் கூறியருளினரென்னும் பொருளும் இரட்டிற் மொழிதலென்னும் உத்தியாற் கொளக் கிடக்கின்றன. அறிஞரை வழிபடுகடவுளுங் குகனென்பது தானே உ - ஆஞ் செய்யுளிற் பெறப்பட்டது. நூலாசிரியர் அப் பெற்றியுடையாரென்பதனைத் திருவலங்கற்றிரட்டின் முதலாக் கண்டதில்—

“குடே னின்னடியை யன்றித் துதித்து நானெதையும்
பாடே னெம்மானே பர மார்த்த சன்யாசீ
வாடா வின்மலரே யெனை வாவென் றேயழையாய்
சேடார் தென்பழித் திருக் கோவி லுள்ளாயே.”

எனவும், குமரவேள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதியில்—

“ திருவா ரெத்தத் தலமுற் றுலுத் தெய்வத் தொழுதாலும்
பெருவா ரிபடித் தாலுத் தெய்வப் பெயர்கள் சொற்றாலும்
மருவா ரளிக் கடம்பார் மாம்பா மங்கா வொளியாமுன்
உருவா ன்திலே படியா விடினென் னுள்ளம் படியாதே.”

எனவும் அவர் பாடியிருப்பனகொண்டும், மற்றும் அவர் பாடியுள்ளன வெல்லாம் அக் குகம்பமான சிவமய மாகவே யிருத்தல் கொண்டு மறியலாம். இளமைநிறுனை இவருக்குப் பாடுந்திறன் அக் குகப்பிரமத்தின் கிருபைப்பாட்டிலேயே யெய்திற்றென்பது—

“ நின்னைமிகப் பொச்சாந்து நீளுலகி னில்லாமற்
மென்விளமை யிற்றானே சேரவந்த பாக்கியநீ
யென்னையிது நான்மறக்க ஞாயமிலே யெங்கனுமாய்
மன்னுமதி தாராய் மயிலமலை வாழ்குகனே.”

என மேலேக் கண்டத்திலும்,

“ ஒளவீனுரு வைத்தெரிவா னன்றேட்டை யாராய்ந்த
இவ்வறிவி லிக்கா யிரக்கணக்காத்—தெவ்விறமிழ்
பாடவுயர் தூலுணர் வேபணிய பாதவருள்
கூடவரு ளாதுகொல்கு கா.”

எனக் காசியாத்திரையிலும் வரு செய்யுள்களிற் பெறப்படுதலின் அது பிடித்துக் குகனே சிவனைனக்கொண்டனர் ; அதனால் அவன் கருணையிருந்தவாறு—

“ * துப்புரவு நாமியிரே சுப்பிரமண் யத்தின்மேல்
எப்பிரம முள்ள தியம்பு.”

“ சிவஞ்சத்திக் கன்னியமாச் சேயை யுரைப்போர்
பவம்பற்றிப் பாசறைகொள் வார்.”

என்றுங் கூறினர் திருவலங்கற்றிரட்டின் உ - ஆங் கண்டத்தி னென்க. “ அவனை யன்றொரு கடவுள் நாமறியோம்” என்றதன் கருத்து:—குகன்றான் உண்மையிற் கடவுளெனும் பெயர்க்குரியோன் என்பதாம். ஆன்மாக்களின் உள்ளக் குகைதோறுநிருந்து இச்சை ஞானம் கிரியை யென்பவற்றை யியக்கிச் செலுத்துகின்ற உள்ளமாயுள்ள பிரமம் கடவுளெனப்பட்ட தென்க. கடவு + உள் = கடவுள் ; கடவுதல் = செலுத்துதல் ; பிங்கலநிகண்டு காண்க. இன்னும் இது பற்றிக்கூறப்படு சங்கை சமாதானங்களெல்லாம் பரிபூரணந்தபோ

* துப்புரவு = அநுபவிக்கப்படும் பொருள் ; “ துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை” என்ற திருவள்ளுவதேவரும்.

தத்து முற்படலத்து ந - ன் உராரி லோர்க. ஆயுள்வேதம் முதலிய உபவேதங்களிருத்தலின் மூலவேதம் “மா மறை” எனப்பட்டது.

‘ஆரியபாடையில் குகையென்பது’ எனவியைக்க. உளி - ஏழனுருபு. மெய்யனா - மெய்யனாகவென்பதன் சிதைவு. என=என்று; ஆவீற்றுடன் பாட்டு வினையெச்சம். ‘மாமறை கதறும்’ என மாறாக. அன்றி என்னும் வினையெச்சம் உகர ஈராய்நின்றது செய்யுளாகலின். “அன்றி யின்றியென் வினையெஞ் சிகரந்—தொடர்பினு ளுகர மாய்வரி னியல்பே.” என்பது சூத்திரம். (க)

தகேசனுடைய சோநுபலக்கணம்.

குலமு நாமமுங் குறிகு ணங்களுங்
குறிக்கொ ணுவதி சூக்கமாய்ப்
புலர்தன் மாறுதல் வருத லேகுதல்
புதுமை தொன்மை யிலாததாய்
மலமி லாதந லமல மாயொளி
மயம தாம்வெளி மயமதாய்
இலகு மேசொன வினிய சிற்சுக
மென்று முள்ள குகேசனே.

மேலே சொல்லப்பட்ட நன்மையாகிய ஞானானந்தத்தை யெக் காலத்துமுடைய குகேசன்— சாதியும் பெயரும் அடையாளமுங் குணமுங்குறித்து வழங்கற்குக் கூடாத அதி சூக்கும வத்துவாகியும், வாடுதலும் வேறுபடுதலும் பிறத்தலும் இறத்தலும் புதுத்தன்மையும் பழமைத்தன்மையு மில்லாததாகியும், பாசமில்லாத நல்ல பரிசுத்த சொருபமாகியும், சோதிமயமாகிய பரவெளிமயமாகியும் விளங்குவான்.

குலமாவன.—பிராமணசாதி யென்பது முதலாயின. நாமமாவன.—செவ்வேள், சம்பு முதலாயின. குலமென்றதனால் குடியும், நாமமென்றதனால் இயற்பெயர் சிறப்புப்பெயர்களுங் கொள்ளப்படும். குறி.—ஆண், பெண், அலியென்பன. குணம்.—சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதமென்பன. இக் குலம் நாமம் குறி குணமென்பன பெரிதும் உருவத்தையே பற்றியுள்ளனவாகலின் அவ்வுருவம், அருவம், உருவருவமென்னும் முத்திறமேனியு மின்றித் தத்துவாதீதமாய் நிறலின், அவன்குறிக்கப்படாநென்பதாம். அருவம் - ஆகாயம்போல்வது. உருவருவம் - காற்றுப்போல்வது. சமானாகித சர்வவியா

பகத்துவ முண்மைபாற் புலர்தலும் மாறுதலு மிலவாரின், மலரகி
தத்தால் வருதல் ஏகுதல் இல்லையாரின். ஆதியந்தங்க ளின்மைபாற்
புதுமைதொன்மை யில்லைபென்க, சுவா னுபூதியாளர்க்குச் சோதிமய
சிதாகாசமாயக் காணப்படலால் “ ஸுனிமயமதாம் வெனிமயமதாய் ”
என்றார். இதனை,

“ ஊரி லான்குணங் குறியிலான் செயலிலா னுரைக்கும்
பேரி லானொரு முன்னிலான் பின்னிலான் பிறிதோர்
சாரி லன்வரல் போக்கிலான் மேலிலான் றனக்கு
கேரி லானுயிர்க் கடவுளா யென்றுமே நின்றன், ”

என்னுங் கந்தபுராணத் திருவிருத்தத்தாற் றெளிக. (பிரந்த
இலக்கணம்பற்றிக் கூறுஞ் சருசிகளாவன :—ஆத்மபோதோபநிஷத்
தில்—

(க) (ஐராவணௌக்ஷுமொருதேவ நாலிலளந்யபுஜாக்யஃ ।
ஸூருயொஷஹததாவனதெ ஹுயிம்ஸுநவிஷுதெ ॥)

“ ப்ராஹ்மண்யம்குலகோத்ரேச நாமஸௌந்தர்யஜாதய : ।
ஸ்தூலதேஹகதாவதேஹ யலிங்கஸ்யநவியதே ॥ ”

எனவும், மைத்ராயண்யுபநிஷத்தின் எ - ஆம் பிரபாடகத்தில்—

(உ) (வனஷஹிவயூதாநாஹுபுஷ்யெணீயாநிகோழிஃ)

(வனஷசூதாவஹதவாவா விஜரொவிஷுத்யுவிபுஸொகொ
விவிகிதௌவிவாஸு ஸத்யஸங்குபு ஸத்யகாஸிணஷ
வாபெஸூர வனஷஹுதாயிபதிஃ)

“ ‘ ஏஷஹிகல்வாத்மாந்தர் ஹருதயேணீயாநித்தோக்ரி : ’

‘ ஏஷஆத்மாபஹதபாப்மா விஜரோவிம்ருத்யுர்வீசோகோ
விசிகிதௌவிபாசு ஸத்யஸங்குபுஸத்யகாமஏஷ
பரமேச்வர ஏஷபூதாதிபதி : ’ ”

எனவும், முண்டகோபநிஷத்தின் உ - ஆம் முண்டகத்தில்—

(ஈ) (ஐவொஹுபிதபுஷ்யுபாஸுஷஸுபாஹுபூதரொஹுஜி
சுபாணொஹுபிநாஸுபொஹுக்ஷராபூதாஸுபாஸு ॥)

“ திவ்யோஹ்யமூர்த்த புருஷஸ்பாஹ்யாப்யந்தரோஹ்யஜ : ।
அப்ராஹேஹ்யமகாச் சுப்ரோஹ்யக்ஷராத்பரதஃபரஃ ॥ ”

எனவும், பஞ்சருத்ரத்தி லொன்றாயுள்ள கவேதாச்வதரோப நிஷத்தின் ௩ - ஆம் அத்தியாயத்தில்—

(ச) (நதவ்ய)கஸி த^உதிரவியொகெநவெ
ஸி தா^உநெவதவ்ய ௪௦.௧௫ ।
ஸகாரணக்ரணாயிவாயிவொநவாலய
கஸிஜதி காநவாயிவஃ ॥)

“நதவ்யகச்சிப்திரஸ்திலோகே நசேசிதாவைதவ்யலிங்கம் ।
ஸகாரணம்கரணதிபாதிபோ நசாஸ்யகச்சிஜ்ஜநிதாநசாதிபஃ ॥”

எனவும் வநுவனவும், பிறவுமாம். பொருள்:—(க) “பிராமணியம், குலம், கோத்திரம், பெயர், அழகு, சாகி ஆகிய இவைகள் தூலித்த வுடம்பினைச்சேர்ந்தவை ; அடையாளமிலாவெனக்கு (பரமான்மாவுக்கு) இல்” (உ) “இவனே இருதயத்திருக்கின்ற (பரம) ஆன்மா : சூக்குமன் : அக்ஷரிரைப்போல ஒளி செய்துகொண்டிருப்பவன்” “இவ்வான்மா பாவமிலான், சரையிலான், இறப்பிலான், சோகமிலான், சிகிச்சையிலான், பாசமிலான், சத்திய சங்கற்பன், சத்தியகாமன், இவனே பரமேசுவரன், இவனே பூதாதிபதி (=பசுபதி)” (ங) “சிறந்த ஆகாபத்திருப்பவனாய் உடம்பிலியாய்ப் புருடனாய் உள்ளும் புறத்து முள்ளவனாய்ப் பிறப்பிலியாய்ப் பிராணனல்லாதவனாய் மனசல்லாதவனாய்ச் சுத்தனாயுள்ள அவன் அக்ஷரத்தினும் (=மாயையினும்) மேலான சிவனினுஞ் சிறந்தவன் (=பரமன்)” (ச) “அவ்வுருத்திரனுக்கு மேலான பதியுமில்லை : இரக்ஷகனுமில்லை : உற்பத்தித் தானமு மில்லை : அவனே காரணன் : கரணதிபதிக்கும் அதிபன் : அவனைப் பிறப்பிக்கின்றவனும் அவனுக்கதிபனுமில்லை” எனவாம். (ஸிவம்பரா த்ரபம்ஸுக்ஷம் நித்யம்ஸர்வகதாவ்யயம்) என வாதுளோத்தர சுத்தாக்யங் கூறினமையும் சுண்டெடுத்துக் கொண்ட பொருளிற் பொருந்துகின்றதன்றோ. பெயரிலாப்பொருளைச் சிவம் என்பதுமுதலிய பெயர்களாற் குறிப்பது உண்மையை யுணர்வார்க்கு உணர்த்துதற்பொருட்டேயாம். அதர்வணவேத நிருஸிம்ஹோத்தரதாபிந்யுபநிஷத்தில் — (ஸலக்ஷ்மிரஜஸூகிதஸூகிராயஸ்ய) “அஸத்வமரஜஸ்க மதமஸ்கமமாபாவயம்” எனவும், யஜுர்வேத சுகரஹஸ்யோபநிஷத்தில்—(ஹாவா தீதந்திரி-மண்ணாஹித) “பாவா தீதம் த்ரிகுணரகிதம்” எனவும், மேலைச் சுவேதாச்வதரோபநிஷத்

தில்— (ஸவஹுதாபிவாஸ ஸாக்ஷீ வெதாசெவஸௌ கிமபூ
 ணஸு) “ஸர்வ பூதாசிவாஸஸ் ஸாக்ஷீ சேதாசெவஸௌ சிர்க்கு
 ணச்ச” எனவும் வருவனவற்றைச் சாத்தனிகம் முதலிய குணநீக்க
 முணர்க. இம் முக்குணங்களும் பிரகருநி மாயைவாகனின் இச்சம்
 பந்தமுள்ள சிவான்மாக்கட்கே அவை யுரியனவாம். இவற்றென்று
 மில்லாதது பரமான்மாவாகனின் அது, நிற்குணப்பொருளென்ப
 பதீஉ மென்க. அற்றுகனின் னே “ஆகிதுண மென்று மில்லா
 னந்தமிலான் வரக்கூவாப்” எனத் தமிழ்மறையுஞ் சாற்றுவதாயிற்று.
 இவ்வா றிருதிறமறையும் மொழிந்தாங்கு (ஸுஹுதாபிவாஸ
 ஸாஹு தகூடீ கம்மிரகூடா) “ஸுதந்ருப்தம் நாக்ருணம் சாந்
 தம் தத்வாதீதம் கிரஞ்ஜநம்” என்று ஸர்வஜ்ஞானோத்தராகமங்
 கூறியுளது மேற்க. அங்ஙனமாயின், அபொருளின் குணந்தான்
 யாது? எனின்,— “ப்ராஜ்ஞாநம் ப்ராஹ்ம” என்ற சுருதியின்படி
 ஞானமே குணமென்க. இஃஞானந்தானே சித்தெனப்படுதல் முற்
 போந்த செய்யுளிலும், இச்செய்யுளிலும், உரைப்பிரமாணங்களிலும்
 வந்துளதால். யாதொரு குணமில்லாதது யாதொரு பொருளா
 யிருத்தலின்று; குண முந் தனியேயிராதாகலிற் குணியுங்குணமுந்
 தாதான்மியமே பென்க. தாதான்மியம்=நித்தியசம்பந்தம்; கதிருங்
 கதிரொளியும் போல்வது. குணி=குணத்தையுடையது. மேற்காட்
 டப்பட்ட சுவேதாசுவதர மந்திரம்—“சருவபுருஷங்களிடத்துந், சாக்ஷி
 யாயிருப்போனாய்க் கேவலம் சேதனனாய் (=சுத்தஞான சொருப
 னாய்) உள்ள நிற்குணன்” என மொண்பொருளைப் பயக்குமாற்றா
 னும் இந்நிச்சயம் பெறப்படுமாயினும் அச் சுவேதாசுவதரம் தானே—

(காலகாலோதஸீஸர்வவித்ய ப்ரதாநகேதாஜ்ஞபதி)

“காலகாலோதஸீஸர்வவித்ய ப்ரதாநகேதாஜ்ஞபதி”

என்று கூறுதலின் இனிது பெறுக. தமிழ்:—“ (அவன்)கால
 காலன்: குணி: சருவவித்தியன்: பிரதானத்துக்கும் கேதத்திரஞ்
 ஞனுக்கும் பதி” எனவாம். பிரதானம்=பிரகருநிமாயை. இத்தா
 தான்மிய குணந்தான் சத்தியெனப்படுவது. (பிரகா ஸுஹுதா
 ஸாஹுதா ஸுஹுதாசெவஸௌஜாயதெ - மாத்ராஸுஹுதா ஸம்பந்தம்
 ஸுஹுதாசெவஸௌஜாயதே=) “மாதாசுருகத்தோடு சம்பந்தமானது
 (இத்தேகம்)” என்று ஸாமவேத மைத்ரேயோபரிஷதஞ் சாற்றுமாறு
 அணுத்துவமடைந்து மாணுட மகடீஉவின் கர்ப்பவாச முற்றுப் பிறக்

கும் பிறப்பே “வருதல்” எனவும், அங்ஙனம் அந்த உபநிஷதம்—
(புத்தஸூத்தகஜம்மேஹம் - ம்ருதஸூத்தகஜம்மேஹம்=) “மரண
சூதகத்தோடி உற்பத்தியானது (இத்தேகம்)” என்றபடி சூதகங்
கொண்டாமொ றிறக்குமிறப்பே “ஏகுதல்” எனவுங் கிளக்கப்பட்
டன. “இலாததாய்” எனக் கிளந்தமையின் இத்திறச் சனனமும்,
மரணமுமே பந்தலக்கணம்; சீவான்மாவுக்கேபுரிய இவ்விலக்கண
த்தை யுறுந்தேகி பரத்துவப்பொருளா பிரானென்பதும் பெறுதும்.
“பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்” என்றார் அருணகிரிநாத
னும். இத்திறப் பிறப்புடைச் சீவான்மா மாந்தர் வியக்கும்படியான
அற்புதங்களைச்செய்யினும் அவ்வான்மா, இயவுளை நாடிய பிரசாத
யோகசித்தியுடைத்தெனப் படுமேயன்றிப் பரத்துவப்பொருளெனப்
படாதென்றுத் துணிவுரை செய்க. “சிற்சுகம்” என்பதிற் சித்தும்
ஆனந்தமும், “என்றும்” என்பதில் நித்தியத்துவ சத்துத்தன்மை
யும் பெறப்படுதலிற் சச்சிதானந்தலக்கணமுள்ள குகேசனெனும்
பொருளும், ஓ ஓனந்தத்தை பெக்காலத்துமுடைக் குகேசனெனும்
பொருளும் “சிற்சுக மென்றுமுள்ள குகேசன்” என்பதிற் கொளக்
கிடக்கின்றன வென்க.

இது, குகேசனது சொரூபலக்கண முணர்த்திற்று.

சூக்கம் - சூக்குமமென்பதன் சிதைவு. ஒளிமயமதாம் வெளிமயமதாய்
என்பதிலுள்ள ‘அது’ இரண்டும் பகுதிப்பொருள் விசுதி. இலகும் - செய்யு
மென்னு முற்று ஆண்பாற்கு வந்தது. ‘நல்லம்’ ‘சொன்’ என்பன
விகாரம். நல்ல பரிசுத்த சொரூபம் எனும்பொருளிற் பிரயோகிக்கப்பட்ட
‘நல் அமலம்’ என்றதில் ‘நல்’ என்பது இயற்கையடைமொழியாகக் கொள்
ளப்படும்; வெண்ணிலாவென்பதில் ‘வெள்’ என்பது கொள்ளப்படுமாறு.
என்னை? செந்நிலா, கருநிலா இல்லையாகலின். அற்பசித்தென்னுஞ் சீவனது
சுகமுயிருத்தலின் அகணித சிற்சுகம் ‘இனிய’ என்னும் விசேடணம் புணர்த்
துரைக்கப்பட்டது. இவ்வா றின்னும் வருவனவுளவேல் அவற்றிற்கும் இவ்
விலக்கணம் அமைக்க. (௧௦)

தகேசனாகிய பிரமத்தை, வேதம் வியோமவடி

வென்றதற்குக் காரணங் கடிதல்.

கலிவிருத்தம்.

அற்றமில் குகேசுரன் வெளிக்குள்வெளி யாக
நிற்றலின லாரண நிறைந்தபிர மந்தான்
குற்றமில் வியோமவடி வென்றுறுதி கூறு
முற்றினையு நன்மனச முன்னியுண ரிங்கே.

குறையில்லாத குகைகள் இருதயகுகைப் பிரணவாகாயத்துட் பரமாகாயமாயிருத்தலால் நல்ல வேதங்கள் சர்வவிபாபியாயுள்ள பிரமம், களங்கமில்லாத ஆகாய வடிவென்று நிச்சயமாக வெடுத்துக் கூறு முடிவினையும் நற்குணமுடைய மனசு! இவ்விடத்துச் சிந்தித்துணர்வாயாக.

வெளிக்குள் வெளிபாக நிற்பல்— மேலைச் செய்யுளுரைப் பிரமாணங்களுள் “சிறந்த ஆகாயத்திருப்பவனுப் உடம்பிலியாயுள்ள அவன்” என்பதற்காய முண்டகோபநிஷத் வசனத்தும், ௩ - ன் உரைப் பிரமாணங்களுள் “அனைத்திற்கும் அகிபகிபான ஈசானன் இருதயாகாசத்தி லமர்ந்தனன்” என்பதற்காய பிருஹதாரண்யகோபநிஷத் வசனத்தும், “இந்த இருதயத்திற்குள் எந்த ஆகாசமுள் ளதோ அதனில் ஞானத்தாலறியக்கூடிய புருடனுளன்” என்பதற்காய தைத்திரீயோபநிஷத் வசனத்தும், “பிரமபுரமென்னும் இதிலே தகராபுண்டரீக வீடுள்ளது : இதிலே தகராகாசமுள்ளது : இந்த ஆகாசத்திற் குள்ளேயுள்ளது நாடற்பாற்று” என்பதற்காய சாந்தோக்யோபநிஷத் வசனத்தும், “ஒங்காரமென்னும் அக்ஷரமானது இருதய குகையிலுள்ள ஆகாயத்தின் சுவரூபம்” என்பதற்காய மைத்ராயண்யுபநிஷத் வசனத்தும், திருநாவுக்கரசுகளது தமிழ்மறையில் “ஒங்காரத் தொருவன்கா னுணர்மெய்ஞ் ஞானம், விரித்தவன் காண்” எனவரு மாற்றத்தும், ௬ - ன் உரைப் பிரமாணங்களுள் “ஆகாச சரீரம் பிரமம்” என்பதற்காய தைத்திரீயோபநிஷத் வசனத்தும், “பிரமம் ஆகாச வாச்சியவத்து ; பிறப்பொருண் முதலியவற்றிற்கு வேறாகச் சொல்லப்படலான்” என்பதற்காய பிரஹ்மஸூத்ர சூத்திரத்தும், பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் எ - ஆம் அத்தியாயத்தில்— (ஆகாசம் பிரமம் = வஸு - ஆ -) “கம் ப்ரஹ்ம” எனவரு வசனத்தும், சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் ௩ - ஆம் பிரபாடகத்துப் ௧௨ - ஆங்கண்டத்தில்— (இருதயத்திற் குள்ளேயுள்ள ஆகாசம் அது பூரணம் = சுகுஹுபுடிய சூகாஸஸுபெததூ - ண -) “அந்தர்ஹருதயஆகாசஸ் ததேதத்பூரணம்” எனவரு வசனத்தினும், பிறவற்றினும் பெறலாம். பூரணப்பொருள் ஆகாசமாகத்தான் இருத்தல் வேண்டுமெனச் சுருதியறிவுறுத்தினமை, “நிறைந்த பிரமந்தான் வியோம வடிவு” என்றதிற்பெறுக.

இச்செய்யுள், ௩ - ற் குடிலமெனவும், ௪ - ற் பாவலர்பகரும் வியோமமெனவும் ஆகாசார்த்தத்திற் சொல்லப்பட்ட பிரமத்தை

அந்த ஆகாச சத்தத்தால் வேதமுங் கூறியதற்குக் காரணங் கழறிற்று.

தான் - அசை. உறுதி - 'தி' விசுவபெற்ற தொழிற்பெயர். (கக)

சிதாகாசம் சீவனதறிவுக் கறிவேன்பதும், அங்கு
நிகழ்கூத்து உயிர்க்கூத் தேன்பதும்.

என்றுமில் கவ்வெளியை யிம்மண்முத லேந்துள்
ஒன்றென வலித்திட வொணாதருள் வினாய்தேர்
இன்றியுணர் விற்குணர்வ தாயொளிர்வ தென்றே
நன்றறிதி யங்குநிகழ் நடட்டமுயிர்க் கூத்தே.

எக்காலத்தும் விளங்காநிற்கும் அவ்வெளியை இந்தப் பிருதிவி
முதலிய பஞ்சபூதங்களு ளொன்றாகிய பூதாகாசமேயென நினைத்தல்
கூடாது. (பராசத்தியெனும்) அருள்வெளியாய் ஆனம் அறிவுக்கறி
வாய் ஒப்பின்றிப் பிரகாசிக்கும் பரம்பொருளுள்ளே நன்றாக அறி
வாயாக. அவ்வாகாசத்தின்கண் நிகழு நடனம் உயிர்க்கூத் தாகும்.

சிதாகாசம் போலவே பூதாகாசமுங் கண்ணிற்குப் புலப்படாப்
பொருளா யிருத்தலின் அவ்வாகாசத்தையே சிதாகாசமெனக்கொள்
ளாதிருக்குமாறு “ இம்மண்முத லேந்துள் ஒன்றென வலித்திட
வொண்ணுது ” என்றார். இவ்வாறு கூறியது இன்னதல்ல திதுவென
மொழிதலென்னும் உத்தி. இவ்வாகாசத்திற்குஞ் சிதாகாசமே
ஆதாரமாம். இவ்வாகாசமே யஜுர்வேத மண்டலப்ராஹ்மணோப
நிஷத்தின் ச - ஆம் பிராஹ்மணத்திற் பரமாகாசமென வருமொன்
றற்கும் இடமாயிருக்கின்றது. அதனை,

“ பாஹ்யாப்யந்தர மந்தகாரமயமாகாசம் |
பாஹ்யாப்யந்தரே காலாலே ஸத்ருசம்பராகாசம் |
ஸபாஹ்யாப்யந்தரே பரிமிதத்யுதிநிபம் தத்வமஹாகாசம் |
ஸபாஹ்யாப்யந்தரே ஸூர்யநிபம் ஸூர்யாகாசம் |
அநிர்வசநீயஜ்யோதிஸ் ஸர்வவ்யாபகம் |
நிரதிரயாநந்தலக்ஷணம் பரமாகாசம் || ”

என்னும் அவ்வுபநிஷத் வசனங்களா னறிக. பொருள்:—
(க) புறத்துமகத்தும் அந்தகாரமயமாயுள்ளது ஆகாசம்: (உ) புறத்து
மகத்துங் காலாக்கினிபோன்றுள்ளது பராகாசம்: (ங) புறத்துமகத்
தும் அபரிமித வொளிபோன்ற தத்துவமாயுள்ளது மகாகாசம்:
(ச) புறத்துமகத்துஞ் சூரியன் போன்றுள்ளது சூரியாகாசம்:

(ரு) அநிர்வசநீயச் சோதியாய்ச் சர்வ வியாபகமாய் நிரதீசயானந்த லட்சணமாயுள்ளது பரமாகாசம்; என்க. நூலாசிரியர் இற்றைப் போதிற்குப் பத்து வருடங்கட்கு முன்னஞ் சென்னை - வைத்திய நாதமுதலியார் தெருவின் கண்ணுள்ள ஒருவீட்டின் மேன்மாடத்தில் ஏழு திங்கள்காறுந் தனியேயிருந்துகொண்டு நிட்டைசாதித்து வருந்நூன்றுற்ற தமதனுபவத்தைக் குமரவேள்பதிற்றுப்பத்தந்தாதியில்—

“ உணரு மென்ற நெஞ்சு மான துள்ள கத்தொ டங்குகால்
கணவு லோக மில்லை வேறு கண்ட ஈனு மில்லைநா
அணவு வான மொன்றி நூந்த தற்றி யாது ரைத்தருள்
மணம ருத பாத நாத மல்கு பொற்சி லம்பனே.”

என்றியம்பின நூலும் ஈங்குக் கருதிக்கொள்ளத் தக்கதேயாம்.

இன்னும் சிதாகாசம், நீலாகாசம், தாமாகாசம், அமுலாகாசம், மின்னாகாசம், செவ்வாகாசம், வெள்ளாகாசம், தெள்ளாகாசமென்னும் அட்ட ககனம் முதலியனவாகச் சொல்லப்படும் ஆகாசமனைத் துக்கும் அச்சிதாகாசப் பெருவெளியே ஆதாரமாகும். பிண்ட நாகியிற் காணப்படுமும் வாயுவுக்கு அண்ட ஆகாயவாயு ஆதாரமெனக் கண்டவாறு பிண்டத்தில் ஆகாயம்போன்றுள்ள ஆன்மஅறிவுக்குப் பிண்டத்தும் மற்றெவ்விடத்துமுள்ள பரமான்மஅறிவு ஆதாரமென வுணரலுறுவா ருணருமாறு அவ்வாகாசத்தை “உணர்விற் குணர்வதா யொளிர்வது” என்றாரென்க. சிதாகாச நடனம் உயிர்க்குத் தென்பது—

“ எட்டு மிரண்டு முருவான லிங்கத்தே
நட்டம் புதல்வா நவிலக்கேன் ”

என்னும் உண்மைவிளக்க மொழிகளினும் பெறப்படும். எட்டு மிரண்டும் = யகரமாகிய ஆன்மா. நட்டம் = கூத்து; “நட்டம் பயிலு மது வென்னேடி” என்றார் ஸ்ரீமத் மாணிக்கவாசகனாரும். கடோப நிஷதம் ௩ - ஆம் வல்லியில் “அந்தப்பிரபம் ஆதியந்த மிலதாய் மஹானுன சீவனிலுஞ் சிறந்ததாய் அசைவற்றதா யுளது” எனு மருத்தத்தோன்ற (சுநாஷுணுஹிதஃ வாஸுபு-ஹம்) “அநாத்யந் தம் மஹதீ பரம் த்ருவம்” என்பதை புரைத்தவினாலும், சுகரஹஸ் யோபநிஷதம் (வணகூமித்யு விஸிஷயம்) “ஏகம் நித்யம் விமலமச லம்” என்றோது வாக்கியங்களில் அசலமென்பது பரம்பொருள். அசைவிவாததென்பதைக் காட்டுதலினாலும் அப்பொருட்கு அசைவான நடனம் இங்ஙனமியம்புதன் முரண்கொல்? எனின்,—முர

ண்ணென மொழிவது அடியிற் காட்டப்படுகியாயத்தால் விளங்கும். சிவாதாரத்திருக்கின்ற ஆன்மாவானது தனது இயங்காவுடம்பினைத் தன்சத்தியா வியக்கக்கொண்டு நிறற்போலவே பரமான்மாவுந் தனதுடம்பினை யியக்கக்கொண்டு நிறற்றலே அந்நடனமென்பதும், அவ்வுடம்பு சிவசத்தியுஞ் சிவசத்தியை ஆச்சிரயித்துள்ள ஆன்மாவுமா மென்பதும், அச்சத்தி சிவமென்னும் இரண்டனையும் ஏகமெனக் கொள்ளு முடிபில் ஆன்மா சிவனது மூர்த்தமாகும் ; அது பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், ஆன்மாவெனும் அட்டமூர்த்தங்களுண் மேம்பட்ட சின்மூர்த்தமென்பதும் உணரக்கிடக்குமோ நுண்மையினே அசைவுக்குரியதாய் நின்றது அப்பொருளின துடம்பேயல்லால் அப்பொருள் என்றென்பதும் பெறப்படும். அற்றுகவினன்றே—

(அ) (சூத்ராநிஹராயபியதி) “ஆத்மாநந்தரோமயயதி”

என்று மத்தியந்தின சாகையும்,

(ஆ) (யஸ்யாஹி த்யுஸூரீரம் யசூஹி த்யுஹராயபியதெ த்யுஷத சூத்ராஹராயபியதெ)

“யஸ்யாதித்யச்சரீரம் யஆதித்யமந்தரோமயயத்யேஷத ஆத்மாந்தர்யாம்யம்ருதெ”

என்று பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் ௩ - ஆம் அத்தியாயமுங் கூறுவனவாயின. பொருள் :— (அ) “உள்வயிணிருந்துகொண்டு ஆன்மாவை யிபக்குகின்றனன்.” (ஆ) “அவனுக்குச் சூரியனுடம்பு: உள்ளிடத்திருந்துகொண்டு சூரியனை யிபக்குகின்றனன் : இவனே ஆன்மாவின் அந்தரியாமி : அமிர்தன்” எனவாம். அந்தர்யாமி = உள்ளேயிருப்போன். அமிருதன் சிவனென்பது ௩ - ன் உரையிற்றானே சுருதிவாயிலாக விளக்கினும். இச்செயல் பராசத்திவழியே நிகழ்வதாகலின் அஃது இயங்குதலாகவும், இயக்குதலாகவு மியம்பப்படுவதே. இயங்குந் தன்மையின் அப்பொருள் உப்புநீ ருறையின் உப்பேறுதிருத்தல் போலவுந், உடம்பிருந்தும் இல்லாதிருக்கும் ஞானிபோலவு மிருக்குமாகலின் விகாரமுறது. உயிரிற்குயிராயுள்ள அப்பொருள் உணர்விற்குணர்வா யிருத்தன்மான அசைவிற்கசைவாயு மிருத்தலே அவ்விபங்குதல். அஃகிலதாயின் ஒருயிரு மியங்காதென்ப துணர்நிறலின் அவ்வசைவாகிய நடனம் பரம்பொருண் மாட்டுளதென்ப தேற்புடைத்தேயாம். “அவனன்றி யோரணுவு

நிகழ்வதெனற்கும் பொருந்தும். இங்ஙனம் யாவுஞ் சிவச்செய
லென்பதேற்படுதலிற் சீவச்செயலு முளதெனக்கொண்டு நன்று
திதென்பவற்றிற்குரிய நியாய மளித்தல் யாங்ஙனங் கூடும்? எனின்,—
சீவசுதந்திர தற்போதம் அனுகியான சீவனுக்கிருத்தலின் அது
சிவனறிவா லசைவாற் காரியப்பட்டுழிச் சிவனையுஞ் சிவனதுபகாரத்
தையும் மறந்து நான் எனதென்னும் அபிமானியாகிச் செய்யும் வினை
வழியே அக்கடவுளது நியாயஞ் செவ்வனே நிகழுமென்பது அக்
கடாவுக்கு விடையாமென்பதை,

“நினைக்கு நினைப்புங் கருவி யியக்கமு நின்னனவந்
நினைப்பு யியக்கமு மென்னிற் கலக்குமொர் நீர்மையினி
லெனக்கொர் சுதந்திர முண்டாகிச் செய்த விருவினையாம்
வனத்திடை நின்று மயங்குகின் நேன்சிகி வாகனனே.

அறிவற்ற கன்மமு மென்றனைத் தேடி யடைவதன்று
பொறிகெட்ட நானு மதுகண்டு கோடற்குப் போவதன்று
குறிதிட்டங் கண்டதைக் கூட்டிப் புசிக்கக் குயிற்றுவது
வறிதற்ற நின்னருள் வல்லமையேசிகி வாகனனே.”

என இந்நூலாசிரியரது பாடற்கண்ணும்,

“செஞ்சுட ரொளியைப் போலாஞ் சிவச்செய லொளியா னோக்கம்
விஞ்சுகண் போலாஞ் சீவச் செயலிதே மனவி ருத்தி
சஞ்சித பிராரத் தங்க னாதலு மிதுவே சார்பில்
அஞ்சிவச் செயரான் சொற்ற வடைவீனோர் நிறைவே யாதும்.

ஆதவ னால்வி ழிப்புண் டாகிய விருவர் தாமோர்
பாதையிற் போங்கா லாடை பக்கலிற் களையோர் பெண்ணை
மாதரி னொருவ னோக்க மற்றவ னோக்கா னாக
ஆதவன் செய்யான் செய்வ தவர்மன விருத்தி யேயாம்.

இன்னனஞ் செயலி ரண்டு மிகலறத் தேர வல்லார்
அன்னவ னாட்ட வாடு மசேதன மாஞ்ச டத்திற்
குன்னிடு மனவி ருத்தி யின்மையா லுபய கன்ம
மென்னசை யிலையான் வோற்கு மிலைநசை யுயிர்க்கா மென்பார்.”

என இந்நூலாசிரியரது செக்கர்வேள்செம்மாப்பின் க - ஆங்
காண்டத்தும் வருடந் தூக்குக்களி னுணர்க.

‘ஐந்துள்’ என்புழி அன்சாரியை தொக்கது. வலித்தல் = நினைத்தல்;
பிங்கலநிகண்டு காண்க. அறிதி - வவலொருமைமுற்று; அறி - பகுதி, இ -
விசுதி, த் - எழுத்துப்பேறு. ‘உணர்விற் குணர்வதாய் கேரின்றி யொளிர்
வது’ என இயையும். (௬௨)

பஞ்சகிருந்தியக்கூத்து இன்னகாரணம் நற்றி
நிகழ்கின்ற தென்பது.

சிட்டிதி நாசமறை வோடருளல் செப்புஞ்
சட்டவினை யைந்து நிகழ் சந்தத வணுத்தன்
கட்டமல முற்றுவகை காணவென வாற்று
நட்டமி லிரக்கமுடை நட்டமது மன்னே.

சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அனுக்கிரகமென்று
கூறப்படும் ஒழுங்காகிய ஐந்து காரியங்களுள் இப்பங்கற்பொருளா
யுள்ள நித்திய ஆன்மாக்கள் பந்தத்தையும் பரிசுத்தத்தையும் பொரு
ந்தி, இச்சித்த இன்பத்தை பெய்தவேண்டுமென்று செய்யுங் கேடற்ற
காருண்ணியத்தையுடைய நடனமே அக்கூத்து.

ஆன்மாக்கள் முன்னர்க் தம்பந்தத்தையும், பின்னர்க் பரிசுத்
தத்தையும் பொருந்தின்று, வேட்ட இன்பத்தை பெய்தவேண்டு
மெனச் செய்யுங் காருண்ணிய நடனமே அக் கூத்தென்பார் “கட்டு
அமல முற்று உவகை காணவென வாற்றும் இரக்கமுடை நட்டம்
அது” என்றார்.

“வேண்டுவார் வேண்டுவதே யீவான் கண்டாய்

.மெய்க்கெறி கண்டாய் விரத மெல்லாம்

மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய்

மறைக்காட் டெறையு மனான் ருனே”

எனத் திருநாவுக்கரைபாது தமிழ்மறையி லெழுந்ததும் இதனை
வலியுறுத்தும். இன்னுமுரிய வேதாகமப் பிரமாணங்களைப் பரிபூர
ணைந்தபோதத்தின் முற்படலத்து சஉ - ன் உரையுழைக் காணலாம்.
அறிவிழந்து சுழுத்தியிலாழ்ந்து கிடக்குமுயிரைச் சூக்கும தூல
வுடம்புகளிற் செலுத்துங்காரியம் சிருட்டியெனவும், அங்ஙனம்
வினையளவாய் நிறுத்துங்காரியம் திதியெனவும், பெயர்த்துஞ் சுழுத்
தியி லாழ்ந்து கிடக்குமாறு செய்யுங்காரியம் சங்காரமெனவும், ‘இரு
வினைப்பயனும் அளவாக அனுபவமாமாறு சீவனையுஞ் சிவனையுங்
காணவொட்டாது மறைத்துநிற்கும் ஆதிசத்தி காரியம் திரோதான
மெனவும், அத்திரோதானத்தை நீக்குமளவாக நீக்குங்காரியம்
அனுக்கிரகமெனவு நிகழ்த்தப்படும். நிலையிற்பொரு ளிருக்கலின்
அதற்கு வேறாகும் இப்பங்கற்பொருளாகிய சீவனென்பதை “நிகழ்
சந்தத அணு” என்பதுணர்த்தி நிற்பதாயிற்று.

சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் கூ - ஆம் பிரபாடகத்துப் கக - ஆங் கண்டம்— (நஜீவோ ம்ரியத=) “ ஜீவன் அழிவற்றது ” என்றோது கின்றபடி நித்தியப்பொருளாயுள்ள ஜீவான்மாவே “ சந்தத அணு ” எனப்பட்டது. அஃதணுவெனப்படல் “ ஏஷோரணுராத்மா ” என்னும் முண்டகோபநிஷத் வசனத்தும், “ ஜீவாத்மரூபம் ஜ்யோதிருப மணுமாத்ரம் வர்த்ததே ” என்னுந் தியாநபிந்தாபநிஷத் வசனத் தும், ‘ உடம்பினுள் அணுவிருக்கின்றது ’ என்னும் பொருளில்— “ அஸ்த்யணுஸ்தநௌ ” எனச் சிவஜ்ஞாநபோதத்து கூ - ஆம் ஸூத் ரத்தில் வருமொழிகளிலும் பெறப்படுகின்றது. இது பற்றிய வேறு பிரமாணங்களைப் பரிபூரணனந்தபோதத்தின் முற்படலத்து கூஉ - ன் உரையிலறியலாம். இவ்வணுவானது சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நிற் கத்தக்கதென்பது மசகத்தின் கருவிற்புக்கு மசகமாகவும், மத கயத் தின் கருவிற்புக்கு மத கயமாகவு மிருக்குமென்பதானே வலியுறும். அங்ஙனமே சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தமென்பனவும் ஏற்றபெற்றியா யமைபுமென்னுந் திச்சயத்திற் றேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரமென்னும் எழுவகைப் பிறப் புக்களையும் அவ்வணு வெய்துமென்பது கொளக்கிடக்கின்றது. ஆக வினன்றே—

“ புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிப்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லகர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றவித் தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினதே நெம்பெருமான் ”

என ஸ்ரீமந் மணிவாசகனாருங் கூறியருளினர். அணுவாகக் கணிக்கப்படுஉஞ் சீவன் அனாதி காரண தேகத்தோ டுள்ளதேயாம். அத்திறவணுக்கள் எண்ணிலடங்காதனவாய் இப்பூமிக்குச் சமீப சம் பந்த வெள்ளிதையாய் விரிநிலைக்களத்தின்கண் ஊங்குச் செறிந்து கிடக்குமென்பதும், அவற்றுட் சிற்சிலவே பற்பலவே காற்றின் கதி வழியாய்க் காற்றோடு சிவணிய நீரின் வழியாய் இப்பூமியிற் போந்து யாண்டுங் குழுமுகின்றனவென்பதும், அவை கருத்தாவாற் சிருட்டிக் கப்பட்ட கருக்களை ஓடாதி நீர் வழியாகவடைந்து அவ்வக் கருக்க ளின் வடிவாகின்றன வென்பதும், அவற்றுட் சிலச்சில பல்பல மனிதராய் நிற்கின்றனவென்பதும் தக்க வேதுக்களா லறியப்படுகின் றன. மனிதனாய் சீவன் மூர்ச்சையினும் மிகு நித்திரையினும் மரணத்

தினும் பண்டை யணுவெனவேபாகின்றது. ஆகலினன்றே அங்ங
 னம் பாடொரு தொழிலும் எண்ணமும் அதன்கண் இல்லனவாயின.
 செபலிறந்த ஆந் நித்திரைபோல்வதே மரணமாயிருத்தலினன்றே
 அவ்விதனும் “துஞ்சல்” என்னும் பெயரானும் வழங்கப்படுகின்
 றன. அநியாயமாய்க்கொல்வான் வந்த மனிதனோடு எயிறு தின்று
 போராடியே யிறந்துவிட்ட யாவனோருவன் உடனே அக்கொடியோ
 னைப் பற்றிக்கொள்ளாமலும், அவனோடு எத்திரப் போராட்டமும்
 புரிபாமலும், நிகழ்ந்த கொடுஞ்செய்கையினைத் தன் னுற்றார்பால்
 வேட்டார்பாற் சொன்மாத்திரையாயேனுஞ் சொல்லாமலும், கொலை
 ஞன் நியாயாகுபதி முன்னம் யான் கோறல்புரிப வில்லை யென்புழி
 யும் என்னையிவனே கொன்றானென் றசரீரியாய் நின்றேனுங் கூரி
 நியாயம்பெற வின்மையானும் அணுவாய் விட்டனனென்னும் இச்
 செய்தி யுறுதியுதும், உடம்பிலுள்ள உருக்கரி லுள்ளவிரிக் கரி லுள்
 றுகளிலும் உயிர் பரவி நின்றற்குரிய வ துப்பொருளின்மையால் அவ்
 விடங்களிற்சென்று நில்லாவது உரிய கருவினை யடைந்தாலன்றிக்
 கட்டிலனாகா துண்ணிய அணுவாகவே யிருக்குமென்பார், கண்ணில்
 லாவயிர் காணமாட்டாது : கண்ணுள்ளவயிரே காணுமென்பதூஉம்,
 சிற்றுடம்போடும் பேருடம்போடும் உயிர்கள் கூடி நிற்கின்றன வென்
 பதூஉங் கண்டவழி உபகாரமாயுள்ளவுடம்பளவாக வியாபித்துநிற்கு
 மிப்பலிற்றே அவ்வுயிரெனல் நித்திக்கின்றதாதலின் உயிராகிய அணு
 வியாபகப்பொருளென்பதும், அதனால் அஃதான்மாவெனப்படு மென்
 பதும் பெறுதும். அணுத்தன்மைக்கு மறப்பு மோரடையாளமாயிருந்
 தாங்கு வியாபகத்தன்மைக்கு நினைப்பு மோரடையாளமாயிருக்கின்
 றது. இவ்வியாபகம் முதல்வனது உருவசமத்துவ சாஸ்பகதியினே
 பரவிநின்றற்குரிய வ துப்பொருளுடை அவ்வுருவளவாகவு நிற்குமென்
 பதும் தடைதணந்த சமதமாம். அவ்ணண்ண நிற்கினும் அவ்வான்மா
 அணுத்தன்மையி லுளதேயாமெனற்கு “அணு சதாசிவன்” என் னும்
 பெயரே சான்றாக வுளது. விஞ்ஞானகலரி லுள்ள அச் சதாசிவன்
 ஆணவமல மொன்றுமே யுடையானென்பது ஆகமத்திற் பெறப்படு
 தலின் அம்மலந்தான் அத்துணை மேம்பாடுடைய அவனையும் அணு
 வெனுப்படி பந்தித்து நிற்கின்ற தென்பதூஉம், இவ்வணுத்தன்மை
 நீங்கியோரே சிவசாஸ்பகதியினும் மேம்பட்ட சொஸ்ப சிவசமத்துவ
 சாயுச்சியமென்னும் பூரணவியாபக கதியை பெய்துவ ரென்பதூஉம்,
 அணுவானது (பற்பல பிறவிகளிற்) பற்பல சிவனுயிதரற்கும் ஒரு
 சிவமாய் நிலைபெற்றதும் ஏயா நிலையில் ஆண் பெண் அலியெனப்

படாததாய் எவ்வாற்றானும் ஊறு கூறு செய்யப்படாததாய் நிற்கு மென்பதூஉம், அதனால் அது சீவான்மாவெனற்கேனும் பரமான் மாவெனற்கேனுமமையாது கேவலம் “ஆன்மா” எனற்கே அமைவ தாய்ச் சுருதிகளிலும் அவ்வாறே ஆங்காங்குப் படிக்கப்படுவதாய்ப் பாச லக்கணத்தாற் பசுவெனப்படுவதா புனதென்பதூஉம், புருட தத்துவம் பற்றுக்கோடாகத் தூலகுக்கும் சீவநாடி பற்றுக்கோடா கச் சீவத்தன்மைபுறற்றுகுரிய நீர்மையின் அது சீவனெனவும் உபி ரெனவும் பகரப்படுமென்பதூஉம் பெறுதும்.

இவ்வணுவிற்குச் சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தமென் னும் பூததன்மாத்திரைகள் ஐந்தானும், மனம், புத்தி, அகங்கார மென்னு மூன்றானும் படைப்புக்காலத்தில் ஆக்கப்பட்ட வுடம்பு புரியட்டகமெனப்படும். இவ்வெட்டும் பிரகிருதிக ளெனப்படுமென்று சுருதி கூறுகின்றது. கூறுதலை,

(ஸிநோவாஹிரஹங்காரஃ வானிதாதிஜலாநிவ-ஓ: ।

வனதாஃ ப்ரக்யதயவ்ஸுஷா)

“மனோபுத்திரஹங்காரஃ கானிலாக்கிஜலாநிபூ: ।

வதாஃ ப்ரக்ருதயஸ்த்வஷ்டென”

என்னுஞ் சாரீரகோபரிஷ்ட வாக்கியங்களா னுணர்க. இப்புரி யட்டகம் சூக்குமசரீரமெனவுப்படும். தூலந்தணந்த பின்றை, இச் சரீரத்தோடுமுள்ள ஆன்மாவுக்குப் புண்ணிய மிகுதிப்பாட்டால் அச் சரீரத்தினின்றே பூதசார சரீரமெனப்படுஉந் தேவசரீரமுண்டாம், அஞ்ஞான்று அது மேலுலகங்களிற் புக்குப்படுமென்பதும்; பாவ மிகுதிப்பாட்டால் அச் சரீரத்தினின்றே யாதஞ்சரீரமுண்டாம், அஞ்ஞான்று அது கீழுலகங்களிற் புக்கு வருந்துமென்பதும்; அஃது அப் புண்ணிய பாவங்க ளனுபவித்துத் தொலைந்தவழி அவ்வுடம்பு கண் மறையப் பண்டைச் சூக்கும சரீரத்தோடு கன்மசேட வழியே கருவி னுழையுமென்பதும் தூல்களிற் பெறப்படுமாற்றானே அச் சூக்குமமும் விழிப்புலமாகாத அணுத்துவமெனவே கொள்ளக்கிடக் கின்றது. “உள்ளதே தோற்ற வுளமணுவாய்ச் சென்றுமனன்---தள்ள விழுங்கருவிற் றான்” எனச் சிவஞானபோதத்தும் இஃதிரியம்பப்பட்ட து; காண்க. முன்னர்க் கூறப்பட்ட காரணதேகந்தானே மாயை யென்னும் ஏகதத்துவமாயுள்ள மாயாதனுவெனவும், பஞ்சகஞ்சக சரீரமெனவும், அவ்வியத்த குணசரீர மெனவும் மூவகைப்படு மென்ப. கலை, நியதி, காலம், வித்தை, அராகமென்பனவே அந்தப்

பஞ்சகஞ்சகம். இக் காரணவுடம்புகளுட் பஞ்சகஞ்சக மென்னும் ஐந்தும் ஒருங்குற்ற ஞாங்கர்த்தோன்றும் புருடதத்துவ மின்மையானும், அப்புருடன் இன்பமும் துன்பமும் துகருமாறு புல்லற்குரிய ஏனைக்கருவிக ளின்மைபாறும் இங்ஙன, எச்செயலுமின்றி நிற்கு நிலையே ஆணவாதி மும்மலமுடைய அணுக்கட்குரித் தென்பாம். நிற்க. சீவன் மரணத்தில் அணுவெனவாமெனின், மரணமாய சிலர் அலகைபாவரென்ப தெவன்? எனின்,— கூறுதும். மேலே கிளக்கப்பட்ட புரியட்டகமென்னுஞ் சூக்கும தேகத்தினின்றே யாதானு மொரு வினையாற் சில தினங்கள் சென்றபின்னாக் காற்றினையொத்த அவ்வலகையுரு வுண்டாதல் கூடுமென்றும், அஃதியாவர்க்குமாமெனல் கூடாதென்றும், அவ்வுருவுணர்வு சொப்பனாவத்தையைப்பொத்த மயக்கத்தையப் பசி தாக சோகங்களானும் வருந்துவதா யுனதென்றும், அதலைது மனிதரா யுள்ளாரது உடம்பினைப் பற்றிநின்று அவரா லனுபவிக்கப்படுவனவற்றை யனுபவித்துக்கொண்டு அவ்வுடம்பளவில் வியாபியாய்ச் சாக்கிரத்தெளிவு முற்றிருக்குமென்றும், அவ்வலகையாற் பற்றப்பட்ட மனிதர்க்கு முன்னிருந்த வியாபகவுணர்ச்சி அவ்வலகை அணுத்தன்மைப்பட்ட நெங்கிக்கிடக்குமேல்வையும் நீங்கிநிற்குமேல்வையுமே யுண்டாமென்றும் மொழிப. ஆமேல், மனிதனது மாமிசவுடலுழை துண்ணிய புழுவினம் பல செறிந்திருந்தாங்கு அலகை பல வனுத்தன்மைப்பட்ட டாண்டிருக்குமெனற்கு மோரயிர்ப்பின் நென்னலாம். அலகைபாதலும் ஒருகதியாமென்பதும், அக்கதியிலகு குய்கவலதிற்கும் இப்பூவுலகிற்கும் இடையிலுள தென்பதும் ஒல்லைநூல்களி லுணரக்கிடக்கின்றன. நிற்க. எமக்குத் தமிழ் கற்பித்த ஆசிரியரொருவர் பாதாள அஞ்சனமென்னும் ஒரு திற மைபை இமைபை யசைக்காதிருந்து பார்க்குங்கால், ஆங்குத் தோன்றிநின்ற வானரவடிவுடைத் தேவதைபானது ஆவயிற்படைக்கப்பட்ட பண்டங்களெல்லாந் தானுண்டு களிப்பதாகக் காட்டுபு, சோதனை நிமித்தம் வாயிற்படியின் கீழ்ப்புடை யகழ்ந்த குழிக்கண் வைக்கப்பட்ட பொருள்களை யெடுத்துக்காட்டுமாறு அவ்விடத்தையடைந்து, மண்ணைத்தோண்டி யெடுத்துவிட்டு, அக்குழிக் கண் மடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கருங்கம்பளியினை யெடுத்து விரித்துக்காட்டிய பின்னர், அதன்கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ள பசிய இளரீர் மட்டையையுமெடுத்துக் காட்டக்கண்டவுடன் அவர் அச்சோதனைப்பொருள்கள் வைத்தாரோடு அவுட்போந்து நோக்கலும், அவ்விடர் தோண்டப்படா திருந்ததையும், உடனிற்குமவர் அது

தோண்டுபு யாங்கள் வைத்தவாறே அவ்விரண்டு மீங்கிருக்கின்றன வென் றெடுத்துக்காட்டிய வுண்ணையையுங்கண் டத்சயித்தனர். இதனால், யாதொரு தேவதையுடைய தேகமும், புசிப்பும், செய லும், அவற்றோடுங்கூடிய உலகமும் பூத சாரத்தின் கண்ணதாய ஒருதிறச் சூக்குமமென்பதூஉம், தூலத்தோடு கூடி நிற்குமுயிர் தூலபதார்த்தமே புசிக்கின்ற தென்பதூஉம் உணரக்கிடக்கின்றன.

அணுத்தன்மைப்பட்டிருக்கும் ஆன்மாவே மிகச்சிறிதென்ப தூஉம், அதன் அகம் புறம் வியாபித்துநிற்கும் பரமான்மாவே மிகப் பெரிதென்பதூஉம், சித்தாயுள்ள இவ்விருதிறப் பொருள்களுள் ஒன்றுமல்லாச் சட அணுக்களும் அவற்றுட் சில பல திரண்டு பெருத்த பொருள்களும் அவையெல்லாம் தன்மாட்டடங்க, நிற்கும் மாயையாகிய மகாசடமும் அத்துணைச் சிறிதும் பெரிதுமல்லாதன வென்பதூஉம் இவ்வணுவிசாரத்திற் பெறலாமன்றோ. ‘பரமானு’ என்னும் வியவகாரம் இங்குச் செல்லுவதன்று. என்னை? ஈருதி முதலிய பிரபலப் பிரமாணங்களில் ‘அணு’ எனவே யிருத்தலின்.

இற்றைச் செவ்விக்கு முந்நூறு வருடங்கட்கு முன்னர் ஐரோப் பாக் கண்டத்தின் கண்ணதாய ஹாலன்டென்னுந் தேயத்திற் சண னாற்புடைவை வர்த்தகராயிருந்தா ரொருவர் தம்மால் நவீனமாக அரிதிற் செப்பப்பட்ட கண்ணாடி வாயிலாக நீரிலும் பிராணிகளின் குடர்களிலும் பல்லாயிர அணுக்களைக்கண்டன ரென்பதூஉம், வாய் நீரிலும் உமிழ்நீரிலுமுள்ள அவ்வித அணுக்களை அங்கனம் முன்னும் பின்னும் புறங்களிலுமாக நீந்திக்கொண்டிருக்கும் நுண் கிருமிக ளென்றும் அவர் நோக்கினரென்பதூஉம், இற்றைக்கு நூற்றைம்பது வருடங்கட்கு முன்னர் இடாலி என்னுந் தேயத்தின்கட் கிறிஸ்துமத குருவா யிருந்தாரொருவர் காற்றில்லாவிடத்தே சீவ அணுக்கள் பிர வேசியா வென்பதை யறிந்தனரென்பதூஉம், பின்றைப் பிரான்க ளென்னுந் தேயத்து இரகாபன சாஸ்திரியாய லூயி பாஸ்ட்யூர் என்ப வர் கட்டிலுனாகது காற்றாகத்தலாவு நுண்டுகள்களைக் கிரகித்துச் சோதித்த ஞான்று அவற்றின்கண் அச்சீவ அணுக்களைக்கண்ணுற் றனரென்பதூஉம், அவ்வணுக்கள் குடிக்கொண்டுள்ள ஒருலகமுமிருக் கின்றது; அவ்வணுக்களின் பிரவேசந்தான் பல் பொருள்களும் அழுகி யொழிதற்குக் காரணமெனப் பலர்க்கும் அவர் நிரூபித்தன ரென்பதூஉம், ஒன்றனை ஐந்நூறு ஆயிரமானவை பெரிதாகக் காட் டத்தக்க கண்ணாடி வாயிலாக அச்சீவ அணுக்களின் வடிவுகள் வட்

டமாகவும் ஒரு தலை துணித்த நீளமாகவும் பன்முறைகருண்ட வளை விறுதகவும் மயிரோத்த கவடுகள் பல துணிக்கண்ணும் இடைக் கண்ணு முள்ளனவாகவும் நால் போல்வதாகவும் அறியப்பட்ட செவ்வி அவையற்றிற் சிலவற்றிற்குத் தாவரவருக்கவிடப்புஞ் சிலவற் றிற்குச் சுஞ்சரிக்குஞ் சீவவருக்கவியலபுங் காணப்பட்டன வென் பது உமெழுதியுள்ள இலிகதங்களும் மேலே கூறப்பட்ட அணுவி னுண்மைபை ஆதரிக்கவே யுள கண்ணுடி யாரிலாகக் காணத்தக்க அணுக்களிலும் அநிதுண்ணிபவாகும் மேலே கருதிக்கொடுத்த ஆன்ம அணுக்களென்க. கெடாத வித்திலே நெழங்கிலே தண்ணீர் சம்பந் தப்படுஞ் செவ்வி தாவர அணுக்க னுழையும்: ஏழைநடிவுடன் அவை முளைத்து நிரிந்தல் போலவே மரம், செடி, கொடி பென்ப வற்றுட் சிலவற்றைத் துண்டு துண்டாக விடுவாய்செய் தெடுத்து நிலத்தினட்டு நீர்விடுஞ் செவ்வி உரிய தாவர அணுக்கள் புகுக லும் அவையற்றுள் ஒரோவொன்றுந் தாரித்திடு மென்க.

சிட்டி - சிருட்டி என்பதன் விகாரம்; “சிட்டி செய்வதித் தன்மைய தோவெனச் செவ்வென்—குட்டி னுனயன் நான்குமா முடிகளுங் குலங்க” என்றார் கந்தபுராணத்தாரும். ஒடு - எண்ணின்கண் வந்தது. ‘என்று’ என் பது சொல்லொழிபு. ‘சட்ட’ என்றது செப்பமுணர்த்தி நிற்குமோ ரகர வீற்றுச்சொல். இது, சட்டமெனவும் வழங்கப்படுகின்றது. “சட்டவினி யுளது” என்றார் சிவஞானபோதாரகாரியரும். சுட்டினையும், அமலத்தையும் என இரண்டனுருபுஞ் சாரியையும் உம்மையும் விரித்துரைக்க. உவகை = களிப்பு, இன்பம்; கைவிகுதிபெற்ற தொழிற்பெயர். உடை - உடைய வென்பதன் விகாரம். மன், ஒ - அசைகள். (கூ.)

சத்தாவரண விவரம் முதலியன.

பூவுதக மாரலுயிர் புட்கர வியோமம்
ஒவலின் மகத்துவ மகந்தையெனு மோரேழ்
ஆவரண மெய்ந்நடு வலங்குறழ்வு மன்றிற்
கூவியனன் மாநடை குகேசனிடு வாஞல்.

பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, நிறைவுள்ள ஆகாயம், குறை வில்லாத மகத் தத்துவம், அகங்காரமென்னும் ஏழாவரணத்துடன் கூடிய தத்துவத்துட் பிரகாசிக்கின்ற ஞானசபையில் உலகநடன மும், அதின்மேம்பட்ட நடனமுமாம் மகாநடனத்தைக் குகேசன் செய்தருளுவன்.

தைச்ச அகங்காரமுஞ் சாத்துவிகமும் கூடியவிடத்தே தோன் றுஞ் செவி, உடம்பு, கண், நா, மூக்கென்னு ஞானேந்திரியம் டு - ம்;

வைகாரிக அகங்காரமும், இராசசமுங் கூடியவிடத்தே தோன்றும் வாக்கு, பாதம், பாணி, பாபு, உபத்தமென்னுங் கன்மேந்திரியம் ௩ - ம்; பூதாதி அகங்காரமுந் தாமசமுங் கூடியவிடத்தே தோன்றுஞ் சத்தம், பரிசம், உருவம், இராசம், கந்தமென்னும் பூததன்மாத் திரை ௩ - ம்; இத்தன்மாத் திரைகளினின்று தோன்றும் பிருதிவி, அப்பு, தேபு, வாயு, ஆகாயமென்னும் பூதம் ௩ - ம்; தைசச அகங்காரமுஞ் சாத்துவிசுமங் கூடியவிடத்துத் தோன்றும் மனம், சாத்து விகம் மிக்கவிடத்துத் தோன்றும் புத்தி, முக்குணமுஞ் சமப்பட்ட விடத்துத் தோன்றுஞ் சித்தம், புத்தியிற்றேன்றி மூன்றாகப் பகுக்கப்பட்ட அவ்வகங்காரம் ஆகிய அந்தக்கரணம் ௪ - ம்; பூதாதி அகங்காரத்திற்கு ஆதாரமான முக்குண அவ்வியத்தப் பிரகிருதிக் குங் காரணமாயுள்ள கலையும், இக் கலையுடன் நிபதி, காலம், வித்தை, அராகமென்னு நான்கு மொன்றுபட்ட விடத்தே தோன்றும் உள்ளந் தக்கரணமாகிய புருடதத்துவமும், அக் கலையின் காரணமான மாயையும், இம் மாயைக்கு ஆதாரமாய் மகத்தாயுள்ள சுத்தவித்தை, ஈசுவரம், சாதாக்கியம், விந்து, நாதமென்னும் ஐந்து சுத்ததத்துவங்களுஞ் சுகத்து (=பிருதிவி) முதல் மகத்து இறுவாய்க்கிடந்த ஏழினு மடங்குதலின் அவை பூ, உதகம், ஆரல், உயிர், வியோமம், அகந்தை, மகத்துவமென்னும் ஆவரணங்களாகக் கூறப்பட்டன. பூ என்பது முதல் வியோமமென்ப திறுவாய்க்கிடந்த ஐந்தும் முறையே பிருதிவியாதி ஐம்பெரும் பூதங்களோபாம். அகங்காரமே அகந்தையெனப்பட்டது. மகத் தத்துவமே மகத்துவமெனப்பட்டது. “பூத தன்மாத் திரை ஐந்தும், அகங்காரம் மகத்தென்னும் இரண்டு மாகிய ஏழுகிரத்திகட்கு ஆதாரமாயுள்ள குணத்தத்துவ காரணத்தை” எனப் பொருள்படுத்தத்தக்கதும், (ஸவ்யூநிநியாநஸு) யதஸு மளணஸு காரணம்) “ஸப்தக்ரந்திரிதாநஸ்ய யத்தத்கௌணஸ்ய காரணம் !” என வருவதுமான மிருகேந்த்ராகம் கலாதிப்ரகரண வசனம் இச் சத்தாவரண விவரத்தை புணர்த்துவதாயிருத்தலுங் காண்க. ‘க்ரந்தி’ என்னும் வடசொல் முடிச்சு, வளைவு, குடிலத் துவமென்னும் பலபொருளுடைத்து. இஃது ஆவரணமெனவும்படும். செவிமுதல் அந்தக்கரணங்காறுமுள்ள உச - ம் ஆன்மதத்துவமென வும், கலை முதல் மாயைவரையினு முள்ள எ - ம் வீத்தியாதத்துவ மெனவும், சுத்தவித்தைமுதல் நாதம் ஈராகவுள்ள ௩ - ஞ் சிவதத் துவமெனவும் பெயர்பெறும். பெறுமாற்றானே நாதாந்தத்திலேயே நடனமென்ப தோரக்கிடக்கின்றது. ஆகலினன்றே “நாதாந்த

நாடகத்தை நன்றா வருள்செய்தீர்” என மனவாசகங்கடந்தாரும் உண்மைவிளக்கத்தி லுரைத்தருளினர். இஃதும், உரிய சுருதிக ளும் ஏற்புடைமை கருதி று - ன் உரைக்கண்ணுங் காட்டப்பட்டனவே. நாதம் தத்துவ சிரேட்டாகவின் அது மகத்தென்னும் பெயர்பெற்றுளது. இதன் காரணமாயுள்ள சுத்த மாயையும் அவ் விபத்தமென்னும் பொருடைத்து. இக் கிரமத்தையும், இதன் மேலுறு பரம்பொருளிருக்குத் தன்மைபயம்—

(ஐஹதஃவாஸ்யுக ல்யுகா துரூஷஃவரஃ ;

வூரூஷாநூபரங்கிஃவி ஸாகாஷாலாவராமதிஃ ||

வணஷஸவெஷுஷஃஹிதெஷு ஹிஹிஷாநூபுரூபாஸதெ ।

உபுஸுதெக்யுபுயாஸுபுரூ வுபுஷ்யாலுஷுஷுஸிபுஸி ||)

“மஹதஃபரமவ்யக்த மவ்யக்தாத்தபுருஷஃபரஃ ।

புருஷாந்நபரம்கிஞ்சித் ஸாகாஷ்டாஸாபராகதிஃ ||

வஷஸர்வேஷுஷுதேஷு கூடோத்மாந்நபரகாசதே ।

த்ருச்யதேத்வகர்யயாபுத்தயா ஸுக்ஷ்மயாஸுக்ஷ்மதர்சிபி || ”

எனக் கடோபநிஷதம் சிகழ்த்துதல் காண்க. “பொருள் :— மகத்தினும் அவ்விபத்த முபர்வுடைத்து : அவ்விபத்தத்தினும் புருடன் மேலானவன் : புருடனினும் உபர்வுடைப்பொரு ளொன்று மின்று : அவன் யாவற்றினுஞ் சிறந்தவன் : அவன் மேலானகதியா யிருக்கின்றனன் : இவன் எல்லாப்பூதங்களகத்தும் மறைந்து பிரகாசி யா யிருக்கின்றனன் : கூர்த்தபுத்திகொண்டறிபவர்களாற் றரிசிக்கப் படுகின்றனன் ” என்பதாம். சரீரமாகிய புரத்திவிருத்தலிற் குகேச னைப் புருடனென்று இச்சுருதி யிபம்பிற்தென்க. ஆன்மதத்துவம் உச - என்றற் றெடக்கத்தனவாகக் கூறப்பட்ட நூ - தத்துவங்க ளும் வேதாகமபுராணங்களில் விளம்பப்பட்டன வென்பதற்குரிய மேற்கோள்களைப் பரிபூரணந்தபோதத்துப் பிற்படலத்து எஅ - ன் உரையிலும், சைவசமயசாரபத்துக் கைவல்லியகாண்டத்திலுங் கண்டு கொளலாம். பூதலய காலத்தில் மரணமாந்தேவர்க்கு மரணமில்லா ரென்னும் அருத்தத்திலுள்ள அமரரென்னும் பெயர் ஏற்பட்டாங் குக் காரியக்கேடுடைக் கருவிகட்கும் உண்மையென்னும் பொருளு டைத் தத்துவமென்னும் பெபரேற்பட்டுளது. இதுவே ‘மெய்’ எனச் செய்யுளில் வந்துளது. அங்கனம் “ஏழாவரண மெய்ந்நடு” என்றதற்குச் சத்தாவரணமாயுள்ள தத்துவங்களின் நடுவான உன் னதத்தி லெனும்பொருள் கொள்க. ஆவரணம் மறைவெனும் அருத்த

முடைத்து. அதுவே திரையெனவுர்ப்பிம். இத்திரையினுள்ளேயே பரமான்மாவிருக்கின்றன நென்பது—

(ஃதஹுக் மூணையெநவடெநாதாந
ஜெயபூயாவவலிதா உதி)

“ருதபுக்குணமயேபேடேநாத்மாந
மந்தர்தாயாவஸ்திதா இதி”

என்னும் மைத்ராயண்யுபநிஷத்தின் ௨ - ஆம் பிரபாடக வசனத் தறியலாம். தமிழ்:—“சத்திபசங்கற்பன் குணசொருபமான திரைச் சீலையினுற் றன்னை மறைத்துக்கொண்டு கன்மபலனை யனுபவிப்பவன் போலிருக்கின்றான்” எனவாம். “இவன் எல்லாப் பூதங்க ளாகத் தும் மறைந்து பிரகாசிப்பாதிருக்கின்றான்” எனும்பொருளின் மேற் போந்த கீடோபநிஷத் வசனமும் இத்திரையைக் காட்டுகின்றது. மறைவனைத்தும் மேலைச்செய்யுளுரைக்கட் சொல்லப்பட்ட திரோ தானசத்தி காரியமாயிருத்தலின் ஆவரணம் அதுவே யெனுமொரு முடிபுஞ் செய்பலாம். இத்திற மறைவிடத்திருப்போன் யாண்டும் பூரணனென்ப தெவ்வாற்றற் காணப்படும்? என்னும் ஆசங்கை ஈண்டு நிகழ்தல்கடும். (ஸவாஹ்யாஹுஞ ரௌவாரிதிஷ்யுதி நிஹாதகவஜோகாஸ்ய) “ஸபாஹ் பாப் யந்தரேபரிமிதத்யுதி நிபம் தத்வமஹாகாசம்!” என மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷதம் ஒதுகின்ற படி ‘உள்ளும் புறம்புமுள்ள மகாகாசம்’ போல அவன் வியாபித்திருக் கின்றான்; மறைவினைக் கடந்துகின்று அவனைத் தரிசித்தெய்தும் அத்துவிதானுபவத்தில் அப் பூரணங் காணப்படுமென அவ்வாசங் கையை யொழித்துக்கொள்க. உதிரத்திற் சம்பந்தப்பட்ட யாதோ ருட்டிணசத்தி பெளடதம் அவ்வுதிரமிருக்கு மெல்லையளவும் பரந்து நிற்பதைப்பாக்கும் இவ்வனுபவமென்பதும், அந்த ஔடதம் உதிரத் திற் சம்பந்தப்படா தெங்குச் சம்பந்தப்படினும் வேறு கிடப்பினும் பரந்து நிலாதவாறே குகப்பிரமாகாசத்தைக் காணுதுநிற்கு முயி ருந் திரைகளிடைத் தடைபுண்டுகிடக்கு மென்பதுந் தெற்றென வோர்க. இவ் வுண்மைபேயே இப் பிண்டதகரவித்தை யிபலுங் கூறிமுடிவதா யுளது.

“விறகித் தீயினன் பாலிற் படுகெய்போன்
மறைய நின் றுளன் மாமணிச் சோதியான்
உறவு கோனட் டுணர்வு கயிற்றினான்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே.”

என்னுந் திருநாவுக்கரசுகளது திருவாக்கினைப் பிங்குணுணர்ந்து கொள்க. இவ்வுண்மை பிடித்தன்றே திருமந்திரமும்—

“பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடணம்
பொன்னின் மறைத்தது பொன்னணி பூடணம்
தன்னை மறைத்தது தன்கரணங்களாம்
தன்னின் மறைத்தது தன்கரணங்களே.

மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை
மரத்தின் மறைத்தது மாமத யானை
பரத்தை மறைத்தது பார்முதற் பூதம்
பரத்தின் மறைத்தது பார்முதற் பூதமே.”

என்றோதுவதாயிற்று. பொருள் :—“மரத்தின் சார்பிற் சில பொருள்களைக்கொண்டு பாணியென அலங்கரிக்கப்பட்ட வுருவம் அம் மரத்தின் சொருபத்தை மறைத்துத் தனது வடிவையே காட்டிக்கொண்டிருத்தல்போலப் பரத்தினுதாரத்திற் பிரகிருதிப் பொருள்கள்கொண்டலங்கரிக்கப்பட்ட பெனதிகப்பிரபஞ்சமும் அப் பரசொருபத்தை மறைத்துத் தன் வடிவையே காட்டி நிற்பதாயிற்று. அவ் யானைவடிவின் ஆதாரம் யாதென வுய்த்துணர்ந்த வழி அம் மரமொன்றே யறியக்கிடந்தவாறு பிரம விசாரத்துஞ் சருவாதாரப் பிரமமொன்றே யறியக்கிடத்தலின், அனுபூதியிற் பிரபஞ்சமானது மறைய; அந்தப் பிரமமொன்றே மேலிட்டு நிற்கும்” எனவாம். இங்ஙனம் “பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடணம்” என்ற வுவமானத்திற்குத் “தன்னை மறைத்தது தன்கரணங்களாம்” என்றது உவமேயமாபிருத்தலிற் பொன்னாகிய ஆன்மாவே பூடணமாகிய தனுக்ரணங்களாயிருக்கின்ற தென்ப தேற்படுகின்றதே, இதற்கு வேறுக மரம், யானை; பரம், பிரபஞ்சமென்னும் உவமான வுவமேயங்கள் பொருள்படுமோ? எனின்,—நன்று கடாயினாய்; ஆன்மாவே தனுக்ரணங்களாயுமிருக்குமென்னின் உயிரானது தந்தை தாயருடைய சக்கில சோணிதங்களிற்புக்கு உடம்பெடாது தன்சொருபத்திருந்தே அது தோன்றுமாறு செய்துகோடல்வேண்டும். அவ்வாறின்மையால் அது கோடற் பாலதன்று. மண்ணை குடமாயிற்றென்பது போன்ற பரிணாமபாதானகாரணத்தையேனும், கயிறே பாம்பாகக்காணப்படுமென்பது போன்ற விவர்த்தோபாதானகாரணத்தையேனும் விளக்கற் கிவ் வுவமான மெழுந்ததுமன்று. மற்றென்கொலோ அதன்பொருள்?

எனின்,—விகாரமான பூடணத்தில் அதனாதார சுயம்புவாம்பொன் மறைந்துகிடப்பதுபோலத் தனு கரணங்களிலும் அவற்றினாதார ஆன்மா மறைந்துகிடக்குமென்பதை யுணர்த்தற் கெழுந்ததென்பதே சாலும். இப்பொருள் காரணம்போலவே காரியமு மிருத்தல்வேண்டு மென்னு நியாயத்திற்கும் விரோதப்படாது. அதனை,

(காரணாஹிநூரூபவெண காரூகாரணஜெவஹி ।

தஜூபவெணஸதாஸத்யம் பேதேதோக்திரம்ருஷாகலு ॥)

“காரணபிந்நரூபேண கார்யம்காரணமேவஹி ।

தத்ரூபேணஸதாஸத்யம் பேதேதோக்திரம்ருஷாகலு ॥ ”

என்னும் பஞ்சப்பர்ஹ்மோபநிஷத் வசனத்தினறிக. பொருள் :—
“காரணம் காரியத்தினின்றும் வேற்று : காரியம் அதன்காரண ரூபத்தில் எஞ்ஞான்றும் நிலைபெறுறுகின்றது : இதற்கு வேறு கூறு தல் தவறே” என்பதாம். இங்ஙனம் சித்தாகிய ஆன்மாவிலிருந்து அசித்தாகியவுடம்பு தோன்றும், சித்தே அசித்தாகக் காணப்படு மென்பனவற்று ளெதனைக்கூறினுங் காரண காரிய விரோதமேயா மென்க ; சருவ விகாரமுமேற்படுமென்க. ‘தன்னை மறைத்தது தன் கரணங்கள்’ என்றதனால் முற்பட்டசெய்யுள் சீவான்மாவைப்பற்றி யெழுந்த தென்பதும், ‘பரத்தை மறைத்தது பார்முதற் பூதம்’ என்றதனால் பிற்பட்டசெய்யுள் பரமான்மாவைப்பற்றி யெழுந்த தென் பதும் அறிபக்கிடத்தலிற் பரமென்பதைமட்டும் பரப்பிரகிருதி யெனக்கொண்டு காரணகாரிய வொற்றுமை கூறிவிடத் துணிதல் பொருந்துவதன்று. பிருதிவிமுதலிய நான்கு பூதங்களிலும் ஆகாயம் நிறைந்திருத்தலிற் “புட்கர வியோமம்” என்றார். புட்கரம் = நிறைவு ; டகரவேதுகை காண்க. பஞ்சகிருத்திய மகாநடனம் உலக நடனமும், அதின் மேம்பட்ட நடனமுமாகிருத்தலிற் “கூவிய னன்மாநடை” என்றார். கூ = பூமி ; “கூநின் றளந்தகுறன்” என்றார் பொன்முடியாரும் ; ஈண்டு உலகத்தின்மேற்று. வியன் = பெருமை யெனும் பொருடருமோ ருரிச்சொல் ; சே - தீவாகரங் காண்க ; “வியனாண்மீ னெறியொழுக” என்றார் (மதுரைக்காஞ்சியில்) மாங் குடிமருதனரும். நடை = கூத்து ; “நடையு நட்ணமு மப்பேர்” என்பது சூடாமணி நிகண்டு.

அகந்தை ஓவலின் மகத்துவம் என மாறுக. மன்று = சபை ; அம்முச் சாரியை பெறின் மன்றம் எனவாம். இது நிகண்டிலு முளதென்பதை சு - ன் உரையி லறிக.

பஞ்சகிருத்தியக்கூத்து இத்தன்மைத்தேன்பது.

அம்மனை யருந்துவது செம்மலுரு வாமா
தம்மனை யனுக்கிரக சத்திகளி கூரச்
செம்மலிடு மாட்டம துயிர்க்கசைவு செய்யும்
அம்முறையி லேந்துதொழி லாயது நிலாவும்.

தாயருந்து மாகாரமானது அவளது கருப்பத்திலுள்ள கான்
முனையி னுடம்புக்கும் பயன்பட்டு நிறல்போலச் சருவலோக மாதா
வாகிய அனுக்கிரகசத்தி திருத்திகொள்ளும்படி முதல்வன்செய்யு
நடனமும் (அச்சத்தியின் வியாபகத்துட்பட்ட) சீவர்கட்கு அசைவை
புண்புண்ணும். அவ்வொழுங்கில் அந் நடனம் பஞ்சகிருத்தியங்க
ளாய் நிரம்பிநிற்கும்.

மேலே யுயிர்க்குத்தெனவும், அது சிருட்டி திதிமுதலிய ஐந்து
கருணைத் தொழிலெனவுங் கூறிய ஆசிரியர் அது பராசத்தி வாயி
லாகவே நிகழ்த்தக்கதென்பதை உவமானமுகத்தான் இங்ஙனம் விள
க்கினரென்பதும், இவ்வாறு விளக்காவிடற் சத்திமுன்னிலையாக அத்
தொழில் நிகழுமென்பதென்னையென்னும் ஓராசங்கை தோன்றிநிற்
குமென்பது மோர்க. பராசத்தி சருவலோகமாதாவென்பதை—
(வெவ்வுஜமடிணீஸுஜீத - ஸைவஜகதண்டமஸ்ருஜத =) “அந்தத்
தேவியே சுகத்தாகிய அண்டங்களை ஈன்றவள்” என்று நுக்வேத
பஹ்வருசோபநிஷதம் பகருமாற்றானு மறிக.

அம்மனை = ஈன்றவள்; சூடாமணிநிகண்டு காண்க. உருவிற்கு எனக்
குவ்வுருபு விரித்தரைக்க. ‘ஆமா’ என்பதில் ஆ - ஆறு என்பதன் விகாரம்;
“கங்கான மாமா கேள்” என்றார் ஸ்ரீமத் யாணிக்கவாசகனும். “அம்மை
யன்னையாய் அவ்வை தம்மனை” என்று பீங்கலநிகண்டு கூறுகின்றபடி தம்
மனை = தாய்; ஈண்டே சருவலோக மாதாவின்மேற்று. தம்மனை யனுக்கிரக
சத்தி - இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. “செம்மலிடு மாட்டம்” என்
றதிற் செம்மலென்பது பெருமையிற் சிறந்தோன், எப்பொருட்கு மிறைவ
னென்னும் பெருருளுடைத்து; ஆகுபெயர். (௧௫)

சிதம்பரநடனங் காணுங் கண்ணினையும்,
அதிகாரியினையும் விளக்கல்.

ஆவரண மானதிரை யேழையு மகற்றிப்
பாவனமெய்ஞ் ஞானமிகு பார்வையுடை யார்கண்

கோவுயர் சிதம்பர குகேசனடை காணுங்
கேவல முளார்விழி கெழீஇயறி யாவால்.

(முன்னர்க் கூறப்பட்ட) ஆவரணங்களாகிய ஏழு திரைகளையு நீக்கித் தூய்மை மிகுந்த மெய்ஞ்ஞானப் பார்வை கெடாதருடைய ஞானநேத்திரமே ஆகாசங்களின் மேம்பட்ட சிதம்பர குகேசனது நடனத்தைத் தரிசிக்கும். ஆணவவிருளின் மறைப்புண்டு கிடப்பா ருடைய கண்கள் அவ்வாகாசத்துடன் கலந்துநின்று காணுந்தன் மைப வல்ல.

இச்செய்யுள்—

(வராணிவாநிவு துணையுடைய ஸுலாசராஜஸூதி
நாந்தராது நகரீர்புதுகாநநெடுகூடா
வதுதவகூரரபுதுகூவிவது ||)

“பராஞ்சிகாநிவ்யத்ருணதஸ்வயம்பூஸ் தஸ்மாந்பராந்பச்யதி
நாந்தராத்தம்! கச்சித்திரபீரத்யகாத்மாநமைகூதா
வ்ருத்தசகூரம்ருதத்வமிச்சம் ||”

என்னுங் கடோபநிஷத் வசனூர்த்தத்தை யுட்கொண்டுள்ளது. அருத்தம்:—“சயம்புவானவன் இந்திரியங்களை ஆன்மாவுக்கு அன் னியமானவற்றையே யறியுமாறு சிருட்டித்தானாகவின் அவை அன் னியமானவற்றையே காண்கின்றன: அந்தரான்மாவை யறிகின்றில்: திரையுள்ளேன் இந்திரியங்களைத் திருப்பிக்கொண்டு அமிர்தத்து வத்தை விரும்பினவனுய்ப் பிரத்தியகான்மாவைப் பார்க்கிறான்” எனவாம். கேவலமென்பது சகலாவதத்தையெனும் விழிப்பொழித லும் ஆண்டாணவமலத் தழுந்திநிற்குந் தனிநிலை, இஃதுறக்கமெ னப்படும். இதனையுடையா ரறியாரென்பதற்குரிய வராஹோபநிஷத் வசனம் பாயிரத்து ௩ - ன் உரையில் வந்துள்ளது. “இராப்பக லற்ற விடத்தே யிருந்து—பராக்கற வானந்தத் தேறல் பருகி” எனத் திருமந்திரத்தில் வருவதும் அப்பொருட்டு. திரைவிவரம் முன்னர்க் கூறியாயிற்று.

‘பாவனம் மிகு மெய்ஞ்ஞானப் பார்வையுடையார்கண்’ எனவியையும். பாவனம்=சத்தம்; சூடாமணிநீங்குண்டு காண்க. ‘கண்ணே’ எனப் பிரி நிலை ஏராம் விரிக்க. கோ=ஆகாயம்; வகரவேதுகை காண்க. ‘கேவல முளார்’ என்பது கேவலமுடையவர் என்னும் பொருளில் வந்தது; திருஞான

சம்பந்தகவாயிகளது தமிழ்மறையில் “இயலுளோர் தொழுதெழு மின்
 னம்பர் மேலிய - - - அயனுமா லறிவரி யீரும தடிதொழு— மயலுளார்
 மறுபிறப்பிலரே” எனவும், மாணிக்கவாசககவாயிகளது தமிழ்மறைச் சிவ
 புராணத்தில் “இன்பமுந் துன்பமு மில்லானே யுள்ளானே” எனவும் வருவன
 போல் வருவன பல. கெழீஇ - சொல்லிசை நிறைக்கும் அளபெடை. (கசு)

அளப்பிலய னங்களி லயர்ந்தபுணி யத்தால்
 விளக்கமிகு சற்பதி விளக்குமொழி யொன்றால்
 உளத்தெளி வுதித்தவ ருலப்புறுமுன் ஞானத்
 துளக்கமுள ஞானசுவை சூழ்ந்துதரி சிப்பார்.

அளவிறந்த சன்மங்களி லீட்டப்பட்ட புண்ணியத்தின் பய
 னை ஞானப்பிரகாசம் மேலிட்ட சதாசாரியன் விளக்கிக்காட்டும்
 பொருட்குரிய ஒருமொழியால் உள்ளத்தெளிவு பிறந்துளாரே, தேக
 வியோகத்திற்கு முன், ஒளியுடைப ஞானசபையை யாராய்ந்து தரி
 சிப்பார்கள்.

மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷதம்— (சுமெகஜநாஜிபுதவண்ணு
 வுஃஜவகுகெவயுமம்) “அநேகஜந்மாஜிதபுண்ய பும்ஜபகவ
 கைவல்யபலம்” என்று கூறுதலின் “அளப்பில் அயனங்களி லயர்ந்த
 புண்ணியத்தால்” என்றார். அபனம்=சன்மம். மைத்ரேயோபநிஷத்
 தில் (வனகரெவாஜி தீயம் யஹ்ரொவபூகெயுந நிஸரிதம் | வனத
 ஜெகூந்தம்) “ஏகமேவாத்விதீயம் யத்ருரோர்வாக்யேந நிச்சிதம் |
 ஏததேகாந்தம்” என வருவசனம் “குரு வாக்கியத்தினால் அத்
 விதீயமாகவுள்ளபொருள் ஒன்றையென எது நிச்சயப்பட்டுளதோ
 அதுதான் ஏகாந்தம்” என்னும் பொருளைப் பபத்தலிற் “சற்பதி
 விளக்குமொழி யொன்று” என்றார். பதி=குரு; பிங்கலநிகண்டு
 காண்க.

மேலைச்செய்யுளிற் சொல்லப்பட்ட ஞானக்கண்ணினை, இங்குச்
 சொல்லப்பட்ட அதிகாரியாவாரே தேகவியோகத்திற்கு முன் நெய்
 தப்பெற்று அச்சபையைத் தரிசிப்பரென்பது இங்ஙனம் பெறப்
 பட்டது.

புணியம் - தொகுத்தல். துளக்கல்=ஒளிர்ந்தல்; பிங்கலநிகண்டு காண்க.
 “தூலத் தடுத்த பளிங்கின் றுளக்கமென” என்றார் உய்யவந்ததேவரும்
 திருக்களிற்றுப்படியாரில். சூழல்=மனமொருங்கி யாராய்தல்; “சூழலே
 யிடம் விசாரம்” என்பது வகரவேதுகை. விசாரம்=ஆராய்தல். (கஎ)

ஆனுடலி னல்லவ ரருத்தமிழ் திருக்குந்
தானமென மெய்ப்பரதர் சாருள ததிற்கேர்
மானுடரு ஞற்றவரு மாத்சிர முளாரவ்
வானவ னலங்குமணி மன்றுள்வெளி காண்பர்.

பசுவினதுடம்பில் ஆகாரநியமமுள்ள பெரியோ ரருத்தத்தக்க
பாவிருக்குமொரு மடிபைர்போல (இப்பெரிப பூமியில்) வாய்மை
புடைய பரதனாது கண்டமென ஒரு சிறுபாகம் விசேடமாகவுள்
ளது. அதன்கட் சனிக்கும் மாந்தர்களுள் இனி யுடம்பெடாமல்
எடுத்தவுடம்பொன்றுமேயுள்ளார் அவ் வாகாச சொருபமாகிய குகே
சனது ஒளிசெய்கின்ற மணிமன்றின் உள்வெளியைக் கண்ணுறுவர்.

பசுவினதுடம்பெங்கும் இரத்தமே நிறைந்திருப்பினும் நல்லவ
ரருத்தற்குரிய பாலானது அதன் பிற்புறத்து அடியிலுள்ள சிறு மடி
யின்கண்ணேயே காணப்படுமாறு, பல சீவான்மாக்களும் வசித்தற்
கிடனுயுள்ள இப் பெரியபூமியி னொருசார்பாய்ச் சிறிய இடமாயுள்ள
பரதகண்டத்திலேயே பிரமானுபவப் பிரமஞானவிசாரப் பெரியோர்
அதிகமாகத் தோன்றுவர்; அதனைக் குறுகிநிற்ப்; அன்றோருள்
ளும் பெயர்த்துமோருடம்பி னுழைபா விடுதலை வாய்த்துளாரே சிதம்
பரநடனங் காண்பரென்பதனை இச்செய்யு ளுணர்த்துவதாயிற்று.
இச்செய்யு யுண்மையெனற்கு இப் பரதகண்டத்துள்ள ஞானசாத்
திரங்களும், அவற்றின் ஆசிரியன்மார்களும், அவ்வழிநின்ற எண்ணி
லடங்கா ஆழ்புத அனுபூதிமாண்களுமே பெருஞ்சான்றாகவுள்ளா
ரென்க. இக் கண்டத்திற் பிறப்போரும், பிற கண்டங்களிற் பிறந்து
இக் கண்டத்தினை யடைவோரும் அவ் விசாரத்திற்குரியாரென்
னும் பொதுநாயர் தோன்றவே “அதிற்சேர் மானுடருள்” என்றார்.
புண்ணியசீலாகமாகிய சுவர்க்கத்திற்கும், பாவலோகமாகிய நரகத்
திற்கும் வேடையேயுள்ள இப்புவுலகிற்கு வருவோர் பாவமும் புண்
ணியமும்புகிய இரண்டுங் கலந்த கன்மசேட முள்ளவர்களேயென்
பது அருத்தி நிச்சயமாகவின் ஆசிரியர் அவ்வாறு கூறியது வாய்ப்
புடைத்தேயாகும். அச்சுருதி —

(கடுமெகயெய்யு உடாநடுவாணெயுநவாணுனொகூடயதி
வாவெநவாவஹாஜாரெவ உநாஷுனொகூடி)

“அதைகயோர்வவதாநடுபுண்யேபுண்யம்லோகம்நயதி
பாபேநபாபமுபாப்யாமேவ மதுஷ்யலோகம் ।”

எனவரு அதர்வவேத பிரச்னோபநிஷத் வசனமே. பொருள் :—
 “மேன்முகமாயுள்ள உதானவாயுவானது ஒருநாடி (=சுழுமுனை)
 வழியாலே புண்ணிய வாயிலாகப் புண்ணியலோகத்தையும், பாவ
 வாயிலாகப் பாவலோகத்தையும், பாவமும் புண்ணியமுமாகிய இர
 ண்டின்வாயிலாக மானுடவுலகத்தையுந் சீவற்குச் சேர்ப்பிக்கின்
 றது” எனவாம். பரதகண்ட விசேடம் —

“கர்மபூமியம்ப்ரஹ்மம் பலபூமியிதபரா |

இஹயத்க்ரியதேகர்ம தத்பரத்ரோபயஜ்யதே ||”

என்னும் மிருகேந்த்ராகம அத்வப்ரகரணச் சுலோகத்தி லறியக்
 கிடக்கின்றது. பொருள் :— “பரதகண்டமாநிய இதுதான் கரும
 பூமி: மற்றெல்லாம் பலபூமி: இங்கேசெய்யப்படுங் கருமம் ஏனையிட
 ங்களிற் பலன்கொடுத்தற் கேதுவாம்” எனவரும். இதன்கருத்து
 இக்கருமபூமியல்லாத சுவர்க்கங்களிலும் ஆன்மலாப முயற்சிக் கிட
 னின்றென்றவாறே. இது, “புவனியிற் போய்ப்பிற வாமையி னானும்
 போக்குகின் றோமவ மேயிந்தப் பூமி— சிவனுய்யக் கொள்கின்ற
 ஆறு” என்னுந் திருவாசகத்துங் கூறப்பட்டதெனக் கோடும். ஆறு =
 இடம். பலபூமி யென்றது நல்வினைப் பயனையேயேனுந் தீவினைப்
 பயனையேயேனு மனுவித்திருத்தற்குரிய சுவர்க்க நரகங்களையே,
 போந்த கண்டமானது மனு வமிசத்திற் றேன்றிச் சம்புத்தீவை
 யாண்ட அக்கனீத்திரனென்னும் பெயரிய அரசனுடைய மக்களிற்
 பரதனென்பார் பெயரார் பரதவருஷம் (பரதகண்டம்) எனப்பட்ட
 தென்பது மேலைப்பிரகரணத்து (சுதீயெநாநா) “அக்நீத்ரோநாம”
 என்றற்றொடக்கத்துச் சுலோகத்திற் பெறப்படுகின்றது.

அலங்கல் = ஒளிசெய்தல் ; “அலங்க நயங்க லவிர்த னிலவல்” என்பது
 பிங்கலநிகண்டு. (சஅ)

சிதம்பரநடனங் காண்டற்கதிகாரியாவா நுபயகீ.

அச்சிவ சபாபதியை யாசினய னத்தான்
 மெச்சலொடு கண்டவர் மிழற்றரிய வீட்டை
 நிச்சலன மாயடைத னிச்சய மலாலோ
 ரெச்சமென வாவதிலை யெந்தவுயி ருக்கும்.

அத்தகைய சிவபரஞ்சடராகிய சபாபதியைத் துகித்தலுடன்
 களங்கமற்ற ஞானக்கண்ணுற் கண்டவர் சொல்லுதற்கரிய முத்தியை

யடைதல் உறுதியேயன்றி, யாதோருயிருக்கு மகவென்று சொல்லும் படி பிறப்பதில்லை.

(தஸாஷி)கிஸு ஹுஷ்யாவுடனெவகூயபூ

ஹுஷ்யாவுடனா வரிஹரொஷுவா நஹுவாய |)

“ தஸ்மாத்யதில்ஸ்வஹ்ருதயார்ச்சகமேவகுர்யாத்
பாஹ்யார்ச்சகம் பரிஹரேதபுநர்பவாய | ”

என்னும் மைத்ரேயோபநிஷத் வசன தாற்பரியத்தை இச்செய்யுள் கொண்டுள்ளது. தமிழ்:— “ ஆதலின் யதியானவன் மறுபிறப்பெய்தாதிருக்குமாறு தனது இருதயார்ச்சனத்தையே செய்தல் வேண்டும் : வெளிமுக அர்ச்சனத்தை யொழித்தல்வேண்டும் ” எனவாம். இது, மைத்திரேயருக்குக் கைலாசபதி திருவாய்மலர்ந்தருளியதாக வுள்ளது. வெளிமுக அர்ச்சனமே செய்வோர்க்கு இதயம்பரத் தரிசனமாதலின்றாகலின் அவ்வர்ச்சனத்தை யொழித்தல் வேண்டுமென்ப துணர்த்தப்பட்டது. தரிசனம் அவசியமென்பது வருஉஞ்செய்யுளுரையிற் காட்டப்படு கிடோபநிஷத் வசனத்திற் றெளிக. மேலைச்செய்யுளில் “ மானுடநுள் உற்றவுரு மாத்திரமுள்ளார் உள்வெளி காண்பர் ” என்றது— எடுத்திருக்கும் மானுடதேக மட்டுமேயுள்ளோர் சிதம்பரத்தைத் தரிசிப்பர் எனு மருத்தமும் பயத்தலின், அத்தேக நீங்கியவுடன் மானுடதேகமல்லாத பிறவுடம்புகளிலும் அவர் புகுவரோவெனும் ஆசங்கை யெழாதிருக்குமாறு (தரிசித்த அவர் மேல்முத்தியடைவதேதபன்றி) “ எச்சமெனவாவதில்லை பெந்தவுயி ருக்கும் ” என்றிங்ஙனம் வரைசெய்து கூறினார் ; இது, விளங்கவைத்தலென்னும் எழில். எச்சமென்பது மகன், மகளென்னும் இருபாற்கும் பொதுப்பெயர்.

மிழற்றல்=சொல்லல் ; சூடாமணிநீகண்டு காண்க. வீடு - வீடு என்னும் முதனிலைதிரிந்த தொழிற்பெயர். வெளியிடத்தே வேலையிழைத் துளைத் தவன் அதனைவிட் டடையுமிடம் இங்கே வீடெனப்பட்டவாறே இவ்வுலக காரியமனைத்தையும்விட் டடையும் பரமதத்துவமும் வீடெனப்பட்டது. இவ் வீடென்பதற்கே ‘ முக்தி ’ என்னும் வடசொல் சமபதம் ; என்னை? அப்பொருளுடைத்தாகலின். ‘ மெச்சலொடு ஆசில் நயனத்தாற் கண்டவர் ’ எனவும், ‘ நிச்சலனமாய் மிழற்றரிய வீட்டையடைதல் நிச்சயம் ’ எனவுமியைக்க.

சிதம்பரநடனங் காண்டங்கதிகாரியல்லாதா நுபயன்.

பூரண குகேசனுறை பொற்பொதியை நோக்கார்
ஆரெனினு மொண்மையரு ளாகுமென வேத்துஞ்
சீரண வருபமன சீவகதி நண்ணார்
ஆரண வரும்பரம முத்தியையு மண்ணார்.

சர்வ வியாபகனாகிய குகேசனமர்ந்துள்ள கனகசபையைக் காணும் பாக்கியமற்றோர் எத்தகைய மேன்மையுடையோராயினும் (இது) நல்லதிருவருளாகுமென்று (உலகம்) துதிக்கும்படியான நிறப் புப்பொருந்திய அருபமனநிலைச் சீவன்முத்தியையெய்தார். (அதன்மேல்) பரிபூரணம்பொருந்தும் அரிய பரமுத்தியையு மடைபார்.

இச்செய்யுட்பொருள்— “(சுசானனாகிய) அவனை எத்தீரர்கள் ஆன்மாவிலிருப்பவனாக அறிகின்றார்களோ அவர்கட்கு நித்தியமான சுகமுண்டு: ஏனையோர்க்கின்று” எனுந்தமிழைத் தருஉம்—

(தகிர்தஸம் யெநுபவஸ்யுகியிராவஸுஷாம்

ஸுஹம் ஸாஸுதநெநுதரோஷாம் |)

“தமாத்மஸ்தம்யேநுபச்யந்திதீராஸ்தேஷாம்
ஸுஹம்சாச்வதந்தேதரேஷாம் |”

என்னுங் கடுபநிஷத்தின் ௫ - ஆம் வல்லிவசன நிச்சயத்தி லுள்ளது. இந்நிச்சயந்தானே திருநாவுக்கரசுகளது தரிமமுறைக்கண்—

“தன்னிற் றன்னை யறியுந் தலைமகன்
தன்னிற் றன்னை யறியீந் றலைப்படும்
தன்னிற் றன்னை யறிவில னாயிடல்
தன்னிற் றன்னையுஞ் சார்த்த கரியனே.”

என வருகின்றது. சீவன்முத்தியே சீவகதியெனப்பட்டது. அஃது “அருபமன சீவகதி” எனப்பட்டமையின் அதன்மேலுறு பரமுத்தி அம்மனமு நசித்த நிலையென்பது இனம்பற்றிக் கொளக் கிடக்கின்றது. இவ்வுண்மை அனுபவமேயாயினும் பிரமாணவாக் கியங்கள் முத்திகோபநிஷத்தி லுள. * அவைபற்றைப் பரிபூரணனந்த

* சுட்டெழுத்தினை முதலாகவுடைய ‘அவை’ என்னும் ஐகாவீற்றுச் சொன்முன் வற்றுச்சாரியை வந்துழி, அச்சாரியையினது வகரவொற்றுக் கெட, ஆண்டே அகர நிற்குமென்னும் விதிவழி “அவையற்றை” என்பது வந்ததென்க. அவ்விதி— “வஃகான் மெய்கெடச் சுட்டுருத லைம்முன்— அஃகா னிற்ற லாகிய பண்பே.” என்னுந் தோல்காப்பியத்துப் புணரியற்

போதத்தின் முற்படலத்துத் கூக - ன் உரைக்கட் காட்டினும். ஆண்
டுக் காண்க,

பொற்சபையினைத் தரிசியாதார் உருவமனத்தோடுங்கூடிய பெத்
தராகவே யிருப்பரென்பது இச்செய்யுட் கருத்தென்க.

பொது என்பது உகரத்திரிந்து “பொதி” என வாயிற்று. “மன்றமும்
பொதியிலும் கந்துடை நிலையிலும்” என்றார் (திருமுருகாற்றுப்படையில்)
நக்கீரனும். விதி— “கிளந்த வல்ல செய்யுளுட் டிரிவும்” எனவெழீஇய
நோல்காப்பியத்துப் புறநடைச் சூத்திரத்தானமைக்க. பொது = அம்பலம்.
“ஆரெனினும்” என்பது எஞ்சாப்பொருண்மை யுணர்த்திநிப்பதாயிற்று.
ஆர் - யார் என்பதன் மருஉ. “ஆரணவு அரும்பரம முத்தி” என்பதிலுள்ள
‘ஆர்’ நிறைவெனும்பொருளதெனற்குரிய விதி க - ஆஞ் செய்யுளுரையி
லேயே கூறியாயிற்று. இத்தொடரை ஆரண அரும்பரம முத்தி எனப்
பிரித்து ஆரணத்திற்சொல்லப்பட்ட அரிய பரம முத்தியெனப் பொருள்
கூறுவது மொன்று. (௨௦)

பிண்ட தகரவித்தையின் முற்றிற்று.

௩. அ ண் ட த க ர வி த் தை யி ய ல்.

அண்ட தகராலய நாமாதி விவரம்.

அறுசீர்க்கழிசெடிவடியாகிரியவிருத்தம்.

தரிசித்திட முத்தியெ னும்பொறியார்
சவையிப்படி யென்றுமொ ழிந்தவணங்
கரிசற்றிவ ணூர்முறை யீதிறையாங்
கடநற்பெயர் கொண்டத கரவித்தை
தெரிமற்றைய வண்டத கரவித்தைத்
தெளிவைப்பகர் கின்றன மென்றுரியோன்
பரிவுற்றுள நன்மன சன்முகமாம்
பதுமத்தினை நோக்கிமி முற்றுவனாள்.

தரிசிக்கமுத்தி என்று சாத்திரங்கள் கூறுந் திருநிறைந்த சிற்
சபையானது இத்தகைமைத்தென்று (யாம்) கூறியவாறு (நீ) சந்தேக

சூத்திரமே. ‘அஃகா னிற்ற லாகிய பண்பே’ என்றதனால் “அவையிற்றை”
என வருதற்குத் தொல்காப்பியத்தில் விதியின்றென்பதும் பெற்றும். அவை
யிற்றை எனவரைதலும் வழக்கத்துளது. “வவ்விறு சுட்டிற் கற்றுறல் வழி
யே.” என்னு நன்னூற் சூத்திரம் இதற்கு வேறும் முடியிலுளது.

விபரீதங்களென்னுங் குறைவின்னீங்கி இங்ஙனம் ஒருமொழுங்கில் இது, சிறியவுடம்பென்னும் பெயரைக்கொண்ட நல்ல (பிண்ட) தகர வித்தையாகும்; தெரிவாபாக, எஞ்சினின்ற அண்டதகரவித்தையின் றுணியை (இனி) எடுத்துரைக்கின்றனமென்று ஆசிரிய இலக்கணங்க ளமைந்த குருமணியானவர் அன்புபொருந்திப் மனசனது முக மாகிய தாமரைபை நோக்கிக் கூறுவான் றொடங்கினர்.

தரிசிக்க முத்திரென்று சாதத்திரங்கநர் கூறுநீல மேலைச்செய் யுஞ்சைக்கண்ணையே காட்டினும். சான்றஞ்சில காட்டு நம்—

(யதாவஸ்யுபஸ்யுதெ ருக்ஷணபுங்கதபாஸீஸம்
வாஸுஷுஷுஹ்யொநிர் | சூலாவிதிராநவாணுபாவெ
வியபுபநிராஜநஃ வரஸிஸாஜிஸுபெவதி ||)

“யதாபச்யபச்யதே ருக்மவர்ணம்கர்ஜதாரமீசம்
புருஷம்ப்ரஹ்மயோநிம் | ததாவித்வாந்புண்யபாபே
விதூயநிராஞ்ஜஸி பரமம்ஸாம்யமுபைதி ||”

என்று முண்டகோபநிஷதமும், “நாடரு ஞான நாட்டம், பெற் றவர் காண்பர் காணப் பெறுதவர் பிறப்பான்றே” என்று கோயிற் புராணத்துப் பதஞ்சலிச்சருக்கமும், “ஆங்காரம், அற்ற ரறிவரணி யம்பலத்தா னுடலிது—பெற்றார் பிறப்பற்றார் பின்” என்று உண்மை விளக்கமுங் கூறுதல்காண்க. வடமொழிகளின்றமிழ்:—“(பசய 3=) பசுவானவன் (= சீவன்) பொன்வண்ணனுப் கருத்தாவாய்ப் புருட னுப்த் தோற்றங்கட்கெல்லாங் காரணமாயுள்ள ஈசனை எஞ்ஞான்று தரிசிக்கின்றனனே அஞ்ஞான்று சீவன்முத்தனாகிய அவன் களங்க மிலாதவனுய்ப் புண்ணிய பாவங்களை நீங்கினவனுய்ச் சிவசாமிபத் தினை யெய்துகின்றான்” எனவாம். சாமியம்=சமம்.

கரிசு=குற்றம், குறைவு; “நிறுத்திலன் மறுத்தில னென்றிற் கரிசு னேசம்—அறுத்தவனை மாயக்கைகரி சல்லவற மாமே” எனச் சிவநாமோத் தாத்நீலும், “கார்த்தவீ ரியனும் வேந்துங் கரிசறு நலத்தி லேடு” என அணி யிலக்கணகீ காட்டுச்செய்யுளிலும் இக் கிளவி வருதல்காண்க. ‘சது இறை கடப்பெயர் கொண்டநல் தகரவித்தை ஆம் தெரி’ எனவியையும் இறை= சிறுமை; “இறையே கடனு யில்லி னிறப்புஞ்—சிறுமையுந் தங்கலு முயர்ந் தோருஞ் சிறக்கும்.” என்பது சே - தீவாகாரம். கடம்=உடம்பு. ‘யாம்’ ‘ஓ’ என்னுமெழுவாய்கள் தொக்குநின்றன. கனி விளம் விளங்காய், கனி விளம் விளங்காய் என்னும் வாய்பாடுகளைக்கொண்ட வடியுடை இச்செய்யுள் தொடக்கமாகவுள்ள ௧0 - ச் செய்யுள்களும் மாஞ்சீர்களாகவே பிரிக்கப்படின எண்ணீர்க்கழிநெடிவடியாசிரிய விருத்தமுமாம். (உச)

பிரமம்பரி பூரண மாதலிஞற்
பெரிதென்றறை யண்டம தற்குளுமே
கரவம்பர மாயசி தம்பரவான்
கரையின்றுள தாகலின் முன்சொனசெம்
புரமன்றுள பேர்களு மிங்ஙனமே
புகலண்டம தற்குள வேநல்விராட்
புருடன்றன தாகம தாமதிலே
புருடன்பதி நள்ளித யச்சுமமே.

பரப்பிரமப்பொருள் பூரணத்தன்மையுடையதொன் றுதலி
ஞற் பெரிதென்று சொல்லப்படும் அண்டத்திற்குள்ளும் ஒளிபொருந்
திய ஆகாசமாகிய சிதம்பரவானம் எல்லையின்றியுளதாகலின், முன்
னே சொல்லிய பிரமபுரமென்னும் பெயரும், மற்றுள்ளபெயர்களும்
இங்குச் சொல்லப்படும் அண்டத்துக்கு முள்ளன. நல்ல விராட்புரு
டனது தேகமாகிய அவ்வண்டத்திலே பரமபுருட னுறைவிடம் அந்த
விராட்புருடனது நடுவான இருதயதாமரை மலரேயாம்.

விராட்டாகிய புருடனுடைய தேகமென்பது பிருதிவிமுதல்
நாதம் ஈறுய்க்கிடந்த ஈசு - தத்துவ புவனங்க ளடங்கிய விசுவம்
(அண்டம்)ஆம். இது—

(க) (ஃதஸத்யௌவரஃஸுஹ வுரஃஷக்ஷஷவிஃமயஸு |
ஹஃஸுரௌதஸ்விரஃபவாக்ஷம் விஸுரஃபவாயஸெவநஃ ||)

“ருதம்ஸத்யம்பரம்பரஹ்ம புருஷம்க்ருஷ்ணபிங்கலம் |
ஹர்த்தவரேதம்விருபாக்ஷம் வீக்ஷநபாயவைநம: || ”

எனவரு தைத்திரீயாருணசாகை நாராயண வசனத்திலும்,

(உ) (தஸுரஃபவாயஸெவநஃ ஹவிஷஸு வத்யுநஸுரஸுரஃபவஸு |)

“தஸ்மாத்விராடபூதம்பவ்யம்பவிஷ்யத்பவத்யநச்வரஸ்வரூபம் | ”

எனவரு நாரதபரிவ்ராஜகோபநிஷத்தின் கூ - ஆம் உபதேச
வசனத்திலும், வேறு சில பிரமாணங்களினு மறியக்கிடக்கின்றது.
தமிழ்:— (க) “சத்தியவசனத்திற் சத்தியமாயுள்ள பரப்பிரமமும்,
கிருட்டிண பிங்கல நிறத்தோடு கூடிய (=அர்த்தநாரீசுர வடி
வுடையனாய்) புருடனும், ஹர்த்துவரேதசையுடையவனும், விசுவ
ரூபமுடையவனுமான நெற்றிக்கண்ணனுக்கு நமற்காரம்” எனவும்,
(உ) “ஆதலின் விராட்டானது இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வென்னும்

கோபரிஷத்தின் உ - ஆம் உபதேசங் கிளக்குமாற்றானும் விராட்புருடன் அந்தப் பரமபுருடனென்பதும், புருஷஸூக்தமும் அவனையே பிரதிபாதிக்கின்றதென்பது மறியக்கிடக்கின்றன. ஐதரேயாரண்ய கோபரிஷதம் அறையுமாறு உலகினைச் சிருட்டிக்கவேண்டுமென்று கருதித் திவமென்னும் உலகிற்கு மேலுள்ள அம்பம் முதலிய வுலகங்களைப்படைத்த (பரம) ஆன்மாவினால் நீரினுள்ளிருந்ததை யெடுத்துச் சேர்த்துச் செய்யப்பட்ட புருடனும், அவ்வான்ம சங்கற்பத்தினால் அகிட்டான தேவர்கள் பிறத்தற்குரிய அவபவங்களை யுடையவனுப, ஓடதிசுளெல்லா முண்டாதற்கிடனும் உடம்பு மயிர்களை யுடையவனுபுள்ள (விராட்) புருடனும் அந்தப் பரமபுருடனுக்கு வேறுபட்டு நிற்பான்ல்லன். கோயிற்புராணம் “ இடையெனு நாடி இலங்கைக்கு நேரே போம் : பிங்கலையெனு நாடி இமயமலைக்கு நேரேபோம் : சுழுமுனை நாடி அவ்விரண்டிற்கு நடுவேபோம் : அந் நடுநாடி தில்லை வனத்திற்கு நேரேபோய்க்கூடும். அஃதுண்மையாகவே இப்பூமிக்கு இதயத்தானமாயிருக்கும் : இதன்கண் யாம் தங்குதல் உடம்புட்டங் கிய யுபிரிசிலே யாம் தங்குதலைப்பாக்கும் ” என்று சிவபிரான் நிருவாய் மலர்ந்தருளின நெனும்பொருளை—

“ இலங்கைநே ரிடைபோ மற்றையிலங்குபிங் கலையா நாடி
நலங்கிள ரிமய நேர்போ நடுவுபோஞ் சுழுனை நாடி ’

‘ நாடரு நடுவி னாடி நலங்கிளர் தில்லை நேர்போய்க்
கூடும் ’

‘ - - - - - சத்தமர் ஞாலத் தகலாது
நானுட லுட்பட் டிடுமுயி ரிற்றங் குதல்போல்வோம் ’ ”

என்னுங் கூற்றுக்கள் வாயிலாகப் பயத்தல் இங்ஙனம் பொருந் துங்கொலோ? எனின்,— (ஸுதகொடி பூலிவீணு உதிபூ ஹாணமொடகூ - சதகோடி ப்ரவிஸ்தீர்ண இதி ப்ரஹ்மாண்ட கோளகம்=) “ இவ்வாறு பிரமாண்ட கோளத்தினுயரம் நூறு கோடி யோஜனை ” என்று மிருகேந்த்ராகம அத்வப்ரகரணமானது பிருதிவிதத்துவ சம்பந்தப் பிரமாண்டத்திலுள்ள புவரலோகம், சுவரலோகம், மகரலோகம், ஜனோலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம், விட்டுணுத்தானம், சிவத்தானமெனும் பெயரிய மேலுலகங்கட்கும்; ஆபாஸம், பாதாளாக்பம், நிதலம், கபஸ்திமத், மஹாதலம், ரஸாதலம், பாதாளமெனும் பெயரிய கீழுலகங்கட்கும் மத்தியிற் பூலோகமாகிய பூமியைக்கூறி; அதன் மத்தியிற் சம்புத்தீவும், அதன்

மத்தியின் மேருவும், அதன்றெற்கில் இமமலையும் பாரதவருடமு முளவெனப்பேசுதலின் அது பொருந்துமென்க. இதயத்திலுள்ள கடுக - நாடிகளுட் சுழுமுனையுமின்றென்பதையு மிங்ஙனங் கருதிக் கொள்க; உரிய சுருதி பரிபூரணனந்தபோதத்தின் பிற்படலத்து க - ன் உரையிற் கண்டுகொளலாம்.

‘அறை’ என்றவிடத்தும், ‘புகல்’ என்ற விடத்தும் படுசொற்கள் தொக்கன. கரம்=ஒளி; ரகாவேதுகை காண்க. இன்றியென்னும் வினையெச்சம் ‘கரையின்று’ என உகரவீராய் நின்றது. முன்சொன = இ, சு - ஆஞ் செய்யுள்களிற் கூறப்பட்ட. மற்றுள் என்பது ‘மன்றுள்’ என ஒசை நயங்கருதி மெலிக்கப்பட்டது. ‘அண்ட மதற்குமுள்’ என உம்மை கூட்டியுரைக்க. நள் = நடு. சுமம் = மலர்; “சுமந்துண ரவரி யாலநன் மலர்ப் பெயர்” என்பது பிங்கலநிகண்டு. (உஉ)

முனமேசொன பிண்டமுறைப்படியே
மொழியண்ட வபேதசி தம்பரவான்
எனுமோர்சவை தன்னினு மேழ்திரையோ
டியைபான வெலாமுள பேருருவோன்
தனதேரக வாரிச மவ்விணைஞ்ச்
சாற்றுந்தெளி ருக்கர விந்தநபத்
தினையேயது வென்னுமி ரண்டதர்வந்
திகழும்பொளி ரண்மய கோசமெனும்.

முன்னர்க்கூறிய பிண்டதகராகாச முறைப்படியே (இங்கே) சொல்லப்பட்ட அண்ட சிதம்பர அபேதகாசமென்னும் ஒரு சபையிலும் ஏழுதிரைகளுடனியைந்த பரவியோலப்பொருண் முதலிய யாவும் முள்ளன. விராட்டாகிய புருடனது அழகிய இருதயாம்போருகமே அந்தச் சிதாகாசமென்று நல்ல இருக்குவேதஞ் சொல்லும். அந்த அம்போருகத் துள்ளாகாசமே அஃதென்று யசர்வேதங் கூறும். அதர்வணவேதமானது பிரகாசிக்கும் பொன்போன்ற இரண்மய கோசமென் றியம்பும்.

இதயதாமரை நடுவைத்தானே பரம்பொரு ணடம்புரி சிதா காசமென்று இருக்குவேதஞ் சொல்லுமென்றது ந - ன் உரைக்கக் காட்டப்பட்ட ஆத்மபோதோபநிஷத் வசனத்தும், அத் தாமரை நடு வெளியையே அவ்வாகாசமென்று யசர்வேதம் ஒதுமென்றது ஆண்டுக் காட்டப்பட்ட தைத்திரீயோபநிஷத் வசனத்தும், இரண்மயகோச

மென்று அதர்வவேதம் அறையுமென்றது அ - ன் உரைக்கட் காட்டப்பட்ட முண்டகோபநிஷத் வசனத்து மறியக்கிடக்கின்றன.

தகரவித்தையைத் தூலாருந்ததி நியாயமாக வேதஞ் சுட்டிச் சுட்டி யுணர்த்து மொழுங்கிணையும் இச்செய்யு ளியம்பிற்றென்க.

‘அண்டசிதம்பர அபேதவான்’ எனவியையும். தென் + இருக்கு = தென்னிருக்கு ; தெளிருக்கு - தொகுத்தல். ‘வாரிச அகம்’ என மாறுக. அகம் = உள் ; ஈண்டு, வாரிச நடுமேற்று. வாரிசம் = தாமரை. இரண்டாம் வேதமாகிய யசுவே இரண்டெனப்பட்டது. இரண்மயகோசம் - ஹிரண்மய கோசம் என்பதன் விகாரம். (உஉ)

அங்கிங்கென லென்பதி லாதுநிரம்
பத்தற்றொழு வார்தரி சித்துயுமா
றெங்கும்புகழ் ஞானவி னோதவனை
யின்பங்கொள வாமம ருங்கினிலே
துங்கங்கொளு ரூபம ரூபமுமே
சுடருந்திரு மேனிய னொயொளியோன்
தங்குந்திற மென்னவொ ளம்பலமுட்
டானாடுமொ லாவுயி ருங்கொளுளோன்.

அங்குள்ளது, இங்குள்ளதெனக் கூறப்படுங் கண்டப்பொருள் களி னிலக்கணமொன்று மில்லாமல், பாண்டும் நிறைந்துள்ள சர்வ லோக பிதாவைச் சகளரூபத்தில் வணங்கும் அதிகாரிகளுந் தரி சித்து வாழும்படி, எவ்வுலகுந் தொழுத்தக்க வினோத ஞானரூப சிவ காமி ஆம்மையாகிய சர்வலோகமாதா இடப்புறத்தே நின்று (கண்டு) ஆனந்திக்கப் பரிசுத்தமுடைய உருவமும் அருவமுமாகப் பிரகாசிக்குந் திருமேனியுடையவனாகி விண்ணிடைச் சூரியன் தங்குந் திறம் போல ஞானசபையிற் றங்கி நடித்தருளுவன் ; பஞ்சகிருத்திய வாயி லாக எல்லாவுயிர்களையும் ஆண்டுகொள்ளுந் திருவுள்ளப்பாட்டினை யுடையோன்.

சருவலோகமாதா களிகூர்ந்தாற்றான் அவளது வியாபக கருப் பத்தடங்கிக்கிடக்கு முயிர்களின் விருப்பமுங் கைகடுமாகவின் “ஞா னவினோதஅன்னை இன்பங்கொள” என்று கூறினரென்க. இதற் கேற்புடைய உவமையும் (பிண்டதகரவித்தையியல்) கரு - ன் கூறப் பட்டதன்றோ. இறைவனது வாமமருங்கில் அவள் நிற்பள்— “எத் திற நின்று னீச னத்திற மவளு நிற்பள்” என்னும் பிரிவினமையை

யும், இடப்பாகம் பெண்ணென்பதையுள் காட்டிற்று. நூரியன் விண்ணிடை யிருந்துகொண்டு தனது கிரணவாயிலாக வலகினை விளக்கி நிற்குந்தன்மை யேய்ப்ப இறைவனும் அண்ட ககராகாசத்தினின்று கொண்டு தனது பிரகாச சத்திவாயிலாக ஆன்மகோடி கட்டுத் திருத்திசெய்யுங்காரிய மிழைக்கின்றனனாகவின் “ஒளிபோன் தங்குத் திறமென்ன” என்றார். ஆணுருக்க ஞண்மையின் அவற்றின் மூலஞ் சிவவடி வென்பதும், பெண்ணுருக்க ஞண்மையின் அவற்றின் மூலஞ் சிவவடிவென்பதுஞ் சாதிக்கப்படுவனவே

(பு-யிஐ ௧௦௪வதுபீராத: ஸ்ரீவிஜயமவ ௧) ௪௪ |

புல்லிங்கக் ஸர்வமீசாநி ஸத்ரீலிங்கம் பகவத்யுமா |

“ஆண்டையாளமெல்லாம் ஈசானன், பெண்ணடையாளமெல்லாம் பகவதியாகிய உமை” என்று யஜுர் வேத ருத்ரஹ்ருதயோபநிஷதம் ஒதலுமது. ஒண்மை = அறிவாகவின் எானசபை “ஒன் அம் பலம்” எனப்பட்டது.

‘தொழுவாரும்’ என உம்மை கூட்டியுரைக்க. மருங்கு = இடம். அருபமும் என்றதிலுள்ள உம்மையை உருபமென்பதேனெங்கு கூட்டுக. என்ன = போல; உவமவருபு. ஆடும் - செய்யுமென்னு முற்று ஆண்பாலுக்கு வந்தது; “மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும்” என்றும்பால (திருவள்ளுவ தேவர்). கொளுளோன் = கொள்ளுந் திருவுள்ளத்தினையுடையோன்; உன் = உள்ளம். கொளுளோன் - தொகுத்தல் விகாரம். கொள்ளவுளோன் என்பது ‘கொளுளோன்’ என விகாரப்பட்ட தெனினுமாம். (உச)

நடேசன் றிறம்.

இயல்பார்நடன் ராசச முற்றயனா

யேனாரக முண்ணிமிர் தாந்தமோ

பெர்வாகிய சத்துவ மும்வெளியே

யோவாதுறு சீதர னாயகமுண்

னையமாகிய சத்துவ மும்வெளியே

ஞாட்பாரொரு தாமத முங்கிளர்மாச்

செயலாரர னொயாரு மூவினையுஞ்

செய்தேயவர் கட்டுமெ லேயுளனே.

அப்பிராகிருத குணங்களெனப்படுந் தன்வபக்தனான முதலிய மங்கலகுணங்க ணிரம்பியுள்ள நடேசப்பெருமானே (உள்ளும்

புறம்பும்) இராசசகுணம்பொருந்திய பிரமணுமாய், வலியார்ந்த உட்புறத்தில் ஒங்கிய தாமதகுணமும் வெளிப்புறத்திற் சத்துவகுணமும் ஒழியாதுபொருந்திய விட்டுணுவுமாய், உட்புறத்தில் நல்ல சத்துவகுணமும் வெளிப்புறத்தில் உக்கிரமாகிய தாமதகுணமும் பிரகாசிக்கின்ற மகத்துவ சங்காரகிருத்திய மார்ந்த உருத்திரமூர்த்தியுமாய் அவர்களுடைய முத்தொழில்களையுஞ்செய்து, அவர்கட்கும் பரனாயிருக்கின்றனன்.

பாயிரத்து ச - ன் உரையிலுள்ள பிரமாணங்களின்படி பிரம விட்டுணு உருத்திரர்கள் இறைவனுடைய தனுக்களாயிருக்கின்றமை யின் “அயனாப்”, “சீதரனாப்”, “அரனாப்” என்றார். அங்ஙனமே அவர்களுடைய படைப்பு, காப்பு, அழிப்பெனப்படுவனவும் அவ் விறைவன் ரொழில்களையாமென்பதையும், அவ்விறைவன் அவர்கட்கு மேலான நான்காவது தெய்வமெனப்படுவனென்பதையு மறிவுறுத்துமாறு “ஒருமூவினையுஞ் செய்தே யவர்கட்கு மேலேயுள்ள” என்றுங் கூறினார். இச்செய்திக்குரிய சுருதி இக் காண்டத்து ௩ - ஆஞ் செய்யுளுரையில் (சுரோத்ருஸூதாபெய்யா஽வ்யவஹார்யு:) “அமாத்ராச்சதூர்த்தோவ்யவஹார்யு” என்றற் றொடக்கத்ததாய்க் காட்டப்பட்ட மாண்கேயோபநிஷத் வாக்கியங்களாம். இன்னுமுள்ள சுருதிவாக்கியங்களைச் சைவசமயசரபத்துக் கைவல்லியகாண்டத்து ௮ - ஆம் அத்தியாயம் முதலியவற்றி லறியலாம். திரிமூர்த்திகளின் ரொழில்களை அவர்களுடைய முதல்வன்ரொழில்களாக மொழிக லெண்ணையெனின்,—ஆன்மாவானது கை வாயிலாக ஈதலும் ஏற்றலு மிழைத்தல்போல அம்முதல்வனும் ஆர்மூர்த்திகள் தவங்கிடந்து விரும்பியவா றன்னோர்வாயிலாக அத்தொழில்கள் புரிகின்றமையின் அவ்வாறு மொழியல்மென்க. உருத்திரமூர்த்தியினது தாமதகுணம் எனையிருவருடைய குணம்போன்றதன்று; கௌரவமுடையது; சங்காராகி சநவ வெற்றிப்பாட்டிற்கும் அதுவே யுரியதாகலின் “ஞாட்பாரொரு தாமதம்” என்றார். இவ்விடயம் மேலைக் கைவல் லியகாண்டத்தின் ௯ - ஆம் அத்தியாயத்தில் ஊங்குணர்த்தப்பட்ட ளுது. ஞாட்பு - “ஞாட்பமர் பாரமர் கூட்டம்” எனக் ககரவெதுகை கூறுமாறு யுத்தம், பாரம், கூட்டமெனப் பலபொரு ளொருசொல் லாம். இங்கே சங்காரகாரிய உக்கிர குணப்பொருட்டு. சங்காரம் படைப்பையுங் காப்பையு மொடுக்குமொரு பெருந்தொழிலாகலின் அது ‘மாச்செயல்’ எனப்பட்டது.

“ராசமுற்ற” என்னும் பெயரெச்சத்து அகரம் விகாரததாற்றொக்கது; “புகழ்புரிங்கில்” என்றார் திருவள்ளுவதேவரும். ராசசம் - முதற்குறை விகாரம்; வடநான்முடி பெணினுமாம். எண் = வலி. ‘வெனியே உயர்வாகிய சத்துவமும்’ என வியையும். மெலே - மேலே; குறுக்கல் விகாரம்; “தியேன்” என்புழிப்போல. (உரு)

மேலாயுள மெய்யரு ளேவடிவாய்
மீயாந்தக ராலய மன்றிடைமா
மாலாய்வின யாணவ மாமலமாம்
வாளேந்திய வோர்குறண் மேனியன்வெந்
பாலேவல வங்கிரி யூன்றியிடப்
பாதாம்புய மானதை யேதுக்கிக்
கோலாகல மாயதி தாண்டவஞ்செய்
கோனும்பர னேகுக நென்பவனே.

எவற்றினு மேலானதாயிருக்கும் உண்மைபருளே திருமேனி யாய்ப் பொருந்த; பரவெனியாகிய தகராலய சபையினிடத்தே (தன் சொரூபம் சிவசொரூபம் முதலியவற்றை ஆன்மாக்க ளறியா திருக்குமாறு) மா மயக்க மயமாய் விருத்தியாகும் ஆணவ மகாமல மாகிய வாளேந்திய வொரு பூதரூப முடையோனது முதுகின் கண்ணே வலப்பாதத்தையுன்றி, இடப்பாதமாகிய தாமரையை யுயர வெடுத்துச் சம்பிரமமாக மகாநடனத்தைச் செய்கின்ற பரமபதியே குகனெனப்படுவோன்.

போந்த உச - ல் “உரூபமு மரூபமுமே சுடருந்திருமேனி” என்றார். அம்மேனி யாதோவென் றையுறவண்ணம் சண்டு “மேலாயுள மெய்யரு ளே வடிவு” என்றார். முயலகன் பூதவடிவாய் குற்றிடம்புடையா னாகலிற் “குறன் மேனியன்” என்றார். அவன் ஆணவமலகாரண மெனப்படுதலும், அவனது முதுகிற் பரமனது திருவடி யுன்றப்பட்டதென்பதும்—

“நயநட னுந்தகு மங்கவர் நவையெவை யுந்தொக வந்திருள்
முயலக னென்றுக வென்றதன் முதுகதி ரும்படி நின்றனன்”

என்று கோயிற்புராணங் கூறுமாற்றானு மறியப் படுகின்றன. பொருள்:— “இன்பந்தருகின்ற நடேசனும் அங்குத் தரிசிக்குந் தகுதிவாய்ந்தோருடைய ஆணவமலசத்தியெல்லா மொருங்குற வந்து ஆணவமாய முயலகனைப்பொருந்துகவென் றருளிச்செய்து அம்மலத்

தினது முதலு நெரியுமாறு நின்றருளினன்” எனவாம். இருள் என்றதே ஆணவமலம். இஃது ஆன்மாவைப் பற்றியுள்ள மலங்க ளெவற்றினும் வலிதாகலின் “மாமலம்” எனப்பட்டது. இதன் பிரபாவங்கள் பரிபூரணனந்தபோதத் தறியற்பாலன. ஆன்ம அறிவை மறைத்துகிற்கும் இம்மலமானது தகராலயத்து மிருக்குந்தன்மையெவ்வா றெனின்,— அதனைப் பிரேரிக்கும் ஆகிசத்தி திரோ தானமாகலின், மறைவனைத்தும் அச் சத்திகாரியமெனவும் கச - ன் உரையி லுரைத்தாமாகலின் அது மறைவெனுந் திரையோடிருக்கு மென்பதும், அது திருவரு ணடனத்தே மேலிடா தடங்கிக்கிடக்கு மாறே இழைவனது திருவடி. அதனை மிதித்து நிற்கு மென்பதும் விடையாமென்க. “ஊன்று மலர்ப்பதத்தி லுற்ற திரோதம்” என உண்மை விளக்கங் கூறுவதூஉ மது. “அதி தாண்டவஞ் செய்கோன்” என்பது அமரஸிம்ஹம் சிவநாமத்தொகுதி தெரிக்கு மிடத்தே (விஹாநடஸ்) “மஹாநடன்” என்ற பெயர்க்கு நேராயி ருக்கின்றது. அதி - மிகுதிப்பொருடருமோர் வடமொழி யிடைச் சொல். அனுக்கிரகார்த்தமாயுள்ள மகேசுர மூர்த்தம் இருபத்தைந் தையுமெடுத்துக் கூறுகின்ற வாகுளோத்தர சுத்தாக்ய தத்வபீத படலம் (வதூயபுந்நுதூருவகஸ்) “சதுர்த்தம் ந்ருத்தந்பகர்” என்னும் வாக்கியத்தானே நடேச மூர்த்தத்தை நான்காமெண்ணி வினைத் தோதுவதாயிற்று.

“வடிவாய்” “மாலாய்” “கோலாகலமாய்” என்பவற்றிலுள்ள ஆய் - ஆகவென்பதன் நிரிபு மீ = ஆகாயம். வென் = முதலு. “அங்கிரியை” “தாண்டவத்தை” என ஐயுருபு விரித்துரைக்க. பாதாம்புயமானது என்ப தில் ஆனது - பகுதிப்பொருள் விசுதி. என்பவன் = எனப்படுபவன்; இத னில் அகராச்சாரியையும், படு விசுதியுந் தொக்கனவெனலாம். (உசு)

சீதம்பாத்தை, இன்னுரிவ்வழியாய்த்

நரிசிப்பரோன்பது.

அஞ்சாகுகி ருத்திய மங்குளதா

லதிரேகவ னூரத வாதிசதா

எஞ்சாதும றைத்துள தாதலினை

லெச்சம்புரி தானக சீலமுடன்

துஞ்சாவிர தாதியி னைக்குறநுந்

துய்தாயகு கேசனை யேயறியார்

முஞ்சாதமு துக்குறை வுள்ளவரே முடாவிழி யாலறி வாரறியே.

ஐவகைப்படும் ஈசரசிருத்தியம் அந்தத் தகராலயத்தி லிருத்த லால் நித்திய அதிசயரூப ஆதிசத்தி குறைவில்லாமல் எக்காலத்தும் மறைத்துளது. ஆதலினால், யாகம் தானம் (என்பவற்றைச்) செப் புஞ் சதாசாரத்துடன் குறைவுபடாத விரதாதினைச் செய்வார்களுந் அனுதி மலமுத்த சைதன்னிய வத்துவாகிய குகைசனை அறியுந்தா முடையாரல்லர். அழியாத மேரறிவுடையோ ரே முடப்பா ரத நூன நேத்திரத்தால் (அக் குகைசனை) அறிவார். (இதனை) அறிந்து கொள்வாயாக.

ஆதிசத்தியாகிய திரோதானம் ஈசனைநாடார்க் கிருளாகவும், நாடுநர்க் கருளொளியாகவு மிருத்தலின் “அதிரேகஆதி” என்றார். அதிரேகம் = அதிசயம். இதனை,

(வரிணாயியகீதாஸு ரொபாணாகாகுவிசுதிஷா ।
யஷொநீஹநிராயதெ ததாநுமுடாஹிகொஹதெ ॥)

“பரிணாமயதீதாச்ச ரோதாந்தம்கார்கசித்தவிஷா ।
யதோந்மீலகமாதத்தே ததாதுக்ராஹிகோச்சயதே ॥”

என்னும் மிருகேந்த்ராகம் பாசலக்ஷணப்ரகாணச் சுலோகத்தா னுமறியலாம். பொருள் :— “ஈசரசத்தியானது திரோதானாதிகார பரியந்தம் அம் மலசத்திபைப் பரிணரிக்குமாறு செய்துகொண்டு சிற்பிரகாசத்தினால் எஞ்ஞான் முன்மாக்கட்கு நூனவிகாசத்தைச் செய்யுமோ அஞ்ஞான் றனுக்கிரகசத்திபென்று சொல்லப்படும்” என்பதாம். மலசத்திரீர்மை யித்தன்மைத்தா யிருத்தலினன்றே—

“பாசம் பகலோன் முனரே திம்ரம்
நாசம் பெறல்போ நயவா லருண்முன்
பாசங் கையிலா தழியா தழிவுந்
நீசன் நருமின் பெனின் றிடுமே.”

என்று பரிபூரணந்தபோதத்தும் பகர்ந்தா ராகிரியர். தமரு கந் தாங்கிய திருக்கரத்திற் சிருட்டியும், அமைப்புடைத் திருக்கரத் திற் றிதியும், அக்கினியேந்திய திருக்கரத்திற் சங்காரமும், ஊன் றிய திருவடியிற் றிரோதானமும், தூக்கிய திருவடியி லனுக்கிரகமு முண்மையால் “அஞ்சாகு கிருத்திப மங்குளது” என்றோதினார். இவ் விவரம்—

“தோற்றம் துடிதனிற் றேயுந் திதியமைப்பிற்
சாற்றியிடு மங்கியிலே சங்காரம்—ஊற்றமா
ஊன்று மலர்ப்பதத்தி லுற்ற திரோதமுத்தி
நான்ற மலர்ப்பதத்தே னாடு.”

என்னும் உண்மைவிளக்கத் தூக்கினு மறியற்பாற்றே. “அரன்
றுடி தோற்ற மமைத்த றிதியாம்— அரனங்கி தன்னி லறையிற்சங்
காரம்—அரனுற் றணைப்பி லமருந் திரோதாயி---அரனடி பென்று
மனுக்கிரக மென்னே,” என்று திருமந்திரமும் கிளத்திற்று. இதன்
கண்ணே ஊன்றிய திருவடியே அணைப்பெனப்பட்டதென்புழி மேலை
உண்மைவிளக்க விவரம் விரோதப்படாது. மேன் மிழற்றப்பட்ட
ஐந்து திருவுறுப்புக்களுள்— (க) தமருகந்தாங்கு திருக்கையிற் சிகா
ரமும், (உ) வீசு திருக்கையில் வகாரமும், (ஈ) அபயகரத்தில் யகார
மும், (ச) அக்கினியேந்து திருக்கையில் நகாரமும், (ரு) முயலகன்
முதுகிடைபூன்று திருவடியின் மகாரமு முள்ளனவென்று அந்த
உண்மைவிளக்கம்—

“சேர்க்குந் துடிசிகாஞ் சிக்கனவா வீசுகரம்
ஐர்க்கும் யகர மபயகரம்—பார்க்கிலிறைக்
கங்கி நகர மடிக்கீழ் முயலகனா
தங்கு மகரமது தான்.”

என்றோதுகின்றது. இக் கிரமம்— “திருந்தூற் சீயென் றுத
றிய கையும்— அருந்தவ வாவென் றணைத்த கையும்— பொருந்தி
யிமைப்பிவி யவ்வென்ற பொற்கையுந்— திருந்தத் தீயார் திருநிலை
மவ்வே.” என்று திருமந்திரத்திற் கூறப்பட்டதெனப்படும். ச - ற்
சொல்லப்பட்டதே ‘தீ’ எனப்பட்டது. ரு - ற் சொல்லப்பட்டதே
‘திருநிலை’ எனப்பட்டது. இன்னும் இவ் வக்கரங்களுள் நகாரந்
திருவடியிலும், மகாரந் திருவுதரத்திலும், சிகாரந் திருத்தோளி
லும், வகாரந் திருமுகத்திலும், யகாரந் திருவடியிலுமாக நிற்கு
மென்பது— “ஆடும் படிசேணல் லம்பலத்தா னையனே— நாடுந்
திருவடியி லேநகரம்— கூடு— மகர முதரம் வளர்தோள் சிகரம்—
பகருமுகம் வாழுடியப் பார்.” என்னும் உண்மைவிளக்கத் தொடர்பி
னறியலாம். இவ் வேதுவாலே தகராலயநடனம் பஞ்சாக்கரநடன
மெனவும் படுமென்க. சொற்ற சிருட்டி முதலிய ஐந்தொழில்களுஞ்
சிவபெருமாற்கே யுரியனவென்பதற்காம் வேதாகயப் பிரமாணங்கள்
பரிபூரணனந்தபோதத்தின் முற்படலத்து சக - ன் உரையுழிக் காட்
டினும்; ஆவயிற் காண்க. கடோபநிஷத்தின் ஈ - ஆம் வல்லி—

(நெய்வவாழாநதிநலராபுராவும் ஸகெரநயக்ஷாஷா ।

சுவீதிவூவகொநுதிசுயா தலுவலுஷதெ ॥

வைவாசாமநஸாப்ரப்தம் சக்யோநசக்ஷாஷா ।

அஸ்தீதிப்ருவதோந்யதரகதம் ததுபலப்யதே ॥)

“ வாக்கினாலும், மனத்தினாலும், விழியினாலும் அடைபக்கடிய தன்று : உள்ளதென் றுரைப்பவனினும் வேறுனவனால் (=சுவாஸுபவ ஞானமுள்ளவனால்) அஃதறியப்படும ” என்றும், நிராலம்போப நிஷதம்—

(யஜுஷுததவொடாநவியி வியாநஜூநஸாகுஷாஸ்யபஃ ।

யஜுஷ்வரததபோதாநவீதி விதாநஜூநஸங்கல்போபந்த : ।)

“ யஞ்ஞம், விரதம், தவம் தான மென்பனவற்றின் விதியையறி தலும், நடத்தலுமாய மனோவியாபாரம் பந்தம் ” என்றுங் கூறுத லின் “ எச்சம்புரி தான சசீலமுடன் துஞ்சாவிதாதி யிழைக்கு நருந் தூய்தாப குகேசனையேயறிபார் ” என்றார். மூடிவிழிக்குந் தன்மைத்தாய தூலநேத்திரம்போலாது நன்கு பிரகாசிப்பது ஞான நேத்திரமாதலின் அதற்கு ‘மூடா’ என்னும் அடைகொடுத்தோதி னார். மூடா - ஈறுகெட்ட எதிர்ப்பைப் பெயிரெச்சம்.

முதுக்குறைவு = பேரறிவு; “ முதுக்குறைவு பேரறிவு முகரிமை யாகும் ” என்றோதம் பிங்கலந்கண்டு, ‘ அனாத அதிரோக ஆதி எஞ் சாது சதாமறைத்துள தாதலினால் எச்சம் தானம்புரி சசீலமுடன் ’ என வியையும். (உஎ)

சிதமாகிய வண்டநன் மன்றமதைத்

தெளிவானனி கண்ணுற வெம்பெருமான்

இதமாகிய பேரரு ளாஜீடலா

மிதயாம்பர நோக்கம் தாமுகுரம்

அதையேபெற வேண்டுமெ னுந்துணிபே

யறையுந்திரு வாரண மாகமடாய்ந்

துதியாநிலை வேறிலை வேறிலையென்

றொளியாது மொழிந்தது மன்னணமே.

அண்டதகராலயமாகிய சர்வோத்தம ஞானசபையை ஞானத் தால் நன்கு தரிசிக்க, எம்முடைய ஆன்மநாபகனது இதமாகிய பெரிய திருவருளாற் பிண்டதகராலயமாகிய இதயாம்பரத்திலுள்ள

ஞானதிருட்டியாகிய கண்ணடியையே பெறல்வேண்டுமென்னு முடி
வினைச் சிறந்த வேதங் கூறும். ஆகமமானது மாண்புபிறவா துய்யு
நிலை வேறில்லை வேறில்லையென் றுண்மையுரைத்ததும் அவ்வேதங்
கூறியவரே.

கைவல்யோபநிஷதம்— (தஸ்யாஷேவம்விஜிக்ஷெநம் கெஷவய்யம்
வஜிஜீஹூதெ - தஸ்மாதேவம்விஜித்வைநம் கைவல்யம்பத மச்நு
தே=) “ஆதலின் இவனையறிந்து கைவல்லியபத மடைகின்றான்”
என்றும், வராஹோபநிஷதம்—

(கயகேஹிம்ஸாவையுக்கூறாமல் சேவகம்ஸவயுடொஷதஃ ।
ஸவயுமிஸவயிஷாநந் ஜ்ஞாநயக்சுநிர்நிஷ்யதே ।
சுஜ்ஞாநயக்சுநெடுகெஷ்யத ஹாவஸ்தோஹாநுபிடியவஃ ॥
த்வமஹம்சப்தலக்ஷயார்த்த மஸக்தம்ஸர்வதேரஷதஃ ।
ஸர்வகம்ஸச்சிதாநந்தம் ஜ்ஞாநசக்சுநிர்நிஷ்யதே ।
அஜ்ஞாநசக்சுந்நேக்யதே பாஸ்வந்தம்பாநுமந்தவத ॥)

“நீ நானென்னும் பதங்கடகு இலகியார்த்தமாய்ச் சருவ
தோட நீக்கமுளதாய்ச் சச்சிதானந்தமாயிருக்கும் வத்துவை ஞான
நேத்திரமுள்ளவன் காண்கின்றான் : ஒளிசெய்து கொண்டிருக்குஞ்
சூரியனைக் குருடன் காணாதவாறுபோல அஞ்ஞானி (அவ்வத்து
வைக்) காண்பதன்று” என்றுமோதுகலின் “உடலா மிதயாம்பா
நோக்கமதாம் முகுரம் அதையே பெற வேண்டுமெனும் துணிபே
யறையுந் திருவாரணம்” என்றார். இங்ஙனம், தனக்கெதிரிலுள்ள
பொருள்களை நோக்கியறியுங் கண்ணுனது தனதுருவை நோக்கியறி
யாது : அறியவேண்டுமாயிற் கண்ணாடிவாயிலாக வறியும். அவ்
வாறே பரமான்மாவுக்குத் தான் உடம்பாயிருந்துத் தன்னை யறியா
திருக்கின்ற ஆன்மாவும் ஞானக்கண்ணாடி வாயிலாக வறியுமென்
பதையறியுதுத்துவார் “நோக்கமதாம் முகுரமதையேபெறவேண்
டும்” என்றார் ; இஃதுருவகம். முகுரம் = கண்ணாடி ; சூடாமணி
நிகண்டு காண்க. ஆன்மஞானத்தையும், அதனையறிதற்குரிய (ஸோ
ஹம்பாவனைபாகிப) உபாயத்தையும், அறிந்தானது பெருமையையும்
விரித்துக்கூறுகின்ற ஸர்வஜ்ஞானோத்தர மென்னும் ஆகமம்— “தன
துண்மையையுணர்ந்து உறுமுபாயங்களைச் செய்வோன் சீவன்முத்த
னாய் உள்ளும் புறத்தும் வியாபித்துச் சருவஞ்ஞகை, கிருத்தி, அனா
திபோதம், சுவதந்திரத்துவம், அனுத்தசத்தி, அனந்தசத்தி, நிரா
மயத்துவம், விசுத்ததேகமென்னும் எண்குணங்களாகிய (தஜபு)

தத்தர்மத்தையுடைய கர்மியாப்ச் சிவத்துவத்தைப்பெறுவன் : சத்தியஞ் சத்தியஞ் சத்தியம் ; முக்காலஞ் சத்தியம் : இதற்குமே ஸ்ரியற்பாலன் ஒரு சாத்திரத்தினு மில்” என்று கூறுகலின் “ஆகடமாயந் துதியாநிலே வேறிலே வேறிலேபென் றெறியாது மொழிந்ததும் அன்னானமே” என்றார். இப்பொருளை,

“ ஸ்வத்ரகாமீபவதீஹமுக்ஷஸ் ததத் ரதாயீ ஸ்ரியாக்ஷஸ்தஃ |
ஸர்வஞ்ஞாதந்ருப்திராதிபோகஸு ஸ்வத்ரதாநித்யமலுப்தசக்திஃ |
அநந்தசக்திச்சகிராமயாதமா விசு கததேஹஸிவதவமேதி ||’
‘ஸத்யம் ஸத்யம்புநஸு ஸத்யம் த்ரிஸு ஸத்யம்சபதஸு க்ருதஸு |
அதஸு பரதாம்நாஸ்தி விஜ்ஞேயம் குத்ரஸிதகுஹ ||’”

என நிகழ் அவ் வாகடம் வசனங்களி னறிக. இவ்வுண்மை உலகமுணர்ந் தாய்ப்பொருட்டு முருகபெருமான் முன்னிலைக்கட் சிவபெருமான் நிருவாய்மலர்ந்தருளியதெனக் கொளவுளது.

மேலேச் செய்யுளில் “மூடாவிழியா ஸ்ரிவார்” என்றறிவுறுத்தவாசிரியர், அவ்விழியே பெரல்வேண்டுமென்னுந் துணிபு வேதாகமங்களிலுங் கூறப்பட்டதென ாண்டு மேற்கோள் சாதித்தாரென்க.

‘அண்டமாகிய நல் சிதமன்றமதை’ எனவியைக்க, சிதம்=ஞானம். தெளிவு= அறிவு; “போதமே தெளிவு புந்தி புலனறிவு” என்பது சூடாமணிநிகண்டு. ‘அதையே’ என்பதிலுள்ள ஏகாரந் தேற்றம். மற்ற ஏகாரங்கள் அசை. உதியாநிலை= உதியாமலுய்யுநிலை; உதியா- உதியாமலென்பதன் ஈறுகெட்ட எதிர்மறை வினையெச்சம்; உய்யும் - என்பது சொல்லொழிபு. வேறிலே வேறிலே - அடுக்கு; தேற்றம்பற்றியது. இத் தேற்றம் மேற் காட்டப்பட்ட ஆகமவசனத்துமிருத்தலின் அது நோக்கியே யெழுந்தது (உஅ)

கண்ணானதி லாதவன் வெள்ளிடைபுங்

காணாது மானவி ராட்டுருவோன்

தண்ணாரித யாம்பர மன்றாமதைத்

தம்வாளித யாம்பர மன்றினையே

உண்ணாடிந லோர்விழி தானடையா

ரோர்போதுமெய் யாயறி யாரறிவாம்

விண்ணாக மாயவி ரெம்பெருமான்

வீயாவரு ளாலதையேயறியே.

பிறவியந்தகன் (உலகெங்குமுள்ள) பூதவெளியையும் காணுந் தாமுடைய னல்லன். அதுபோலத் தங்களுடைய ஒளியார்ந்த இத

யாகாச மன்றத்தையே யுட்புலத்தில் விரும்பிச் சிறந்த ஞானநேத் திரத்தைப் பெறுதார் விராட்புருடனது குளிர்ச்சிபொருந்திய இத் யாகாச மன்றத்தை ஒருகாலும் ரிச தரிசனமாகக் காணப்பெறார். ஞானமாகிய விண்ணிற்கு நாயகனாய்ப் பிரகாசிக்கின்ற எம்பெருநா னது அழியாததன்மையுடைய திருவருளால் அதனை யறிவாயாக.

“கண்ணுனதிலாதவன் வெள்ளிதையுங் காணுனதுமான விராட் டெருவோன் தண்ணு ரிதயாம்பர மன்றமதை - - - நல்லர்விழி தான டையா ரோர்போதும் மெய்யாயறியார்” என்றது—மேலைச்செய்யு ளுரையுழை “ஒளிசெய்துகொண்டிருக்குஞ் சூரியனைக் குருடன் காணாத வாறுபோல அஞ்ஞானி (அவ்வத்துவைக்) காண்பதின் று” எனக் காட்டப்பட்ட வராஹோபநிஷத் வசன நிச்சயத்துளது. வெள் ளிடை = வெளி. தூலநேத்திரம்போல ஞானநேத்திரமும் இரண்டா யிருக்குமோவென மலையாமைப்பொருட்டு “நல் ஓர்விழி” என்றார். எனவே அவ்விழி சமானரகிதமென்பதுஉம் போதருமால், ௩ - ன் உரையில் “அணோரணியார்” என்றற்றொடக்கத்தனவாய்க் காட்டப் பட்ட சுருதிகளின் வசனங்கள்—“அணுவி லுமணுவாய்ப் பெரிதிலும் பெரிதாயுள்ள (பரம) ஆன்மா இச் செந்துவினது இருதய குகையி லுளது: தனது மகிமைக்கு ஏதுவாயுள்ள அதனைக் கன்மநீக்கமுடை யோன் தனக்காதாரமான ஈசனது பிரசாதத்தினுற் சேரகமிலாத வனுய்க் காண்கின்றனன்” எனும்பொருளைத் தருதலின் “எம்பெரு மான் வியாவருளா லதையேயறி” என்றனர். இப் பிரசாதத்தைக் குறிக்கின்ற வேறு பிரமாணங்களையும் பரிபூரணனந்தபோதத்தின் முற்படலத்து ௨௬ - ன் உரையகத் துணரலாம். சுருதிகள்—பர மான்மா ‘அணுவி லுமணு’ என்றது பெரிதிலும்பெரிதாயுள்ள அஃது ஆகாயமணைய அதி சூக்குமப்பொருளா யுள்ளதென்ப துணர்த்தற் கெழுந்ததேயன்றிச் சென்றுசென்று தேய்ந்துதேய்ந்துபோம்பொரு ளென்பதுணர்த்தற் கெழுந்ததன்று. என்னை? அது, தேசபரிச்சேத காலபரிச்சேதங்களில்லா வொருபடித்தாய பூரணப்பொருளாகவின். பிரமாண்டமே பெரிது; அத்திறத்த பலவுமுள்ளடங்கப் பிறங்கிநிற் பது பரமான்மாவாகவின் அது, பெரிதிலும்பெரிதெனப்பட்டதென்க.

மேலைச்செய்யுளின் ஞானநேத்திர நிமித்தம் மேற்கோள் சாதி த்த ஆசிரியர் அந் நேத்திரமிலான் குருடனைப்போலுளானென் றுவ மானமுகத்தானு மறிவுறுத்து, அது திருவருளே; அதலைதனை யறியென்றும் ஈண்டுக் கூறியருளினரென்பதும், பிண்டதகரவித்தை

வாயிலாகவே அண்டதகரவித்தை பறியப்படுமென்பதும் இங்ஙனம் பெற்றும். இக் கிரமத்தாலன்றோ இந்நூற்புலம் பிண்டதகரவித்தையியல் முன்னரும், அண்டதகரவித்தையியல் பின்னருமாக வைக்கப்பட்டன.

‘அதுமான, தம்வாள் இதயாம்பர மன்றினையே யுண்ணாடி நல் ஓர் விழி தாண்டையார் விராட்டுருவோன் தண்ணூர் இதயாம்பர மன்றமதை ஓர்போதும் மெய்யாயறியார்’ எனவியையும். மான - உவமவுருபிடைச்சொல். ‘வெள்ளிடையை’ ‘விழிபை’ என இரண்டனுருபுகளும், ‘உருவோனது’ ‘தம்முடைய’ என ஆறனுருபுகளும் விரிததுரைக்க. வான் = ஒளி. (உக)

அண்டபிண்டவடக்கிராகசியழம், அதனையறிய
நடேசனைத் தோழ வேன்பதும்.

இந்நேர்மையி லண்டமு ளேசிறுபின்
டமுமேயத னுள்ளிறை யண்டமுமே
எந்நாளிலு முண்டிவி ராசியநே
ரேநீயறி தற்குந டேசனையென்
மன்னுகிரு பாகர வானவனே
மாதேவகு கேசப ராபரனே
தன்னேரிலி யேயடி யார்நலனே
தாதாவடி யென்றுதொழாய்தினமே.

இவ் வுடன்பாட்டில் அண்டத்தினுள்ளே சிறிய பிண்டமும், அப் பிண்டத்தினுள்ளே பெரிய அண்டமும் எக்காலத்திலுமுண்டு. இவ் விரகசியத்தை நேரே நீயறிய நடேசப்பெருமானே நாடோறும் என்னரசனே! கிருபைக்குறைவிடமாயுள் ளவனே! பரமாகாசத்திருப்பவனே! மகாதேவனே! குகேசனே! பராபரனே! சமாநரசுகதனே! அடியார்களுடைய செல்வமே! உன்றிருவடிபை (அடியேனுக்குத்) தருவாயாக தருவாயாகவென்று சொல்லித் (= துதித்து) தொழுவாயாக.

அண்டம்போலப் பிண்டமும், பிண்டம்போல அண்டமுமிருத்தலின் “அண்டமுளே சிறுபிண்டமும் அதனுள் இறையண்டமும் எந் நாளிலுமுண்டு” என்றனர். இவ்வுண்மை— “வலங்கைமான் மழுவோன் போற்றும் வாளா வரசை நோக்கி— அலைந்திடும் பிண்டமண்ட மவைசம மாத லாலே” எனக் கோயிப்புராணத்துங் கூறப்பட்டது. யஜுர்வேத யோககுண்டல்யுபநிஷதம்—

(வாஹாணமெவவவிவாணம் மொகாஹாராடியக்ரோகம் |)

“ப்ரஹ்மண்டஞ்சைவபிண்டாண்டம் லோகாபூராதயக்ரமாத் | ”

என்றோதலு மதுபற்றியே யென்க. அந்தச் சமவிவரம்:—
அதர்வணவேத சாண்டில்யோபநிஷத்தின் க - ஆம் அத்தியாயம்
(வாஹாயொஹாமெஸ்யபிர டதமொகஜ்ஜாந்டு |) “பாதாதோபா
கேஸம்யமா ததலலோகஜ்ஜ்ராமம் | ” என்று கூறிச்செல்லுமிடத்தே—

- (க) அகப்பாதம் அதலம்,
- (உ) புறப்பாதம் விதலம்,
- (ங) பரடு நிதலம்,
- (ச) கணைக்கால் சுதலம்,
- (ரு) முழங்கால் மகாதலம்,
- (ஈ) தொடை இரசாதலம்,
- (ஏ) இடை தலாதலம்,
- (அ) நாபி பூலோகம்,
- (ஊ) வயிறு புவரலோகம்,
- (க0) இருதயம் சுவரலோகம்,
- (கக) தோள் மகரலோகம்,
- (கஉ) கண்டம் ஜனோலோகம்,
- (கங) புருவமத்தி தபோலோகம்,
- (கச) சிரசு சத்தியலோகம்

எனவும்; தர்சனோபநிஷத்தின் ச - ஆம் கண்டம்— ஆதாரம்
(மூலாதாரம்) கமலாலயம், இருதய சரோருகம் பிரயாகை, இருதய
மத்தி சிதம்பரம், குசம் (கூஉ0) குருக்ஷத்திரம், புருவமத்தி
காசி (வாராணஸீ), நெற்றி கேதாரம், சிரசு சீசைலம், பிராணவாயு
சூரியனெனும் பிங்கலைநாடியினின்று சந்திரனெனும் இடைநாடியிற்
பொருந்துதல் உத்தராயணம், பிராணவாயு இடைநாடியினின்று
பிங்கலைநாடியிற் பொருந்துதல் தக்ஷிணாயணம், பிராணவாயு பிங்கலை
நாடிக்கும் இடைநாடிக்கும் இடையிலே (= அக்கினிபெனுஞ் சுழு
முனையிலே) பொருந்துதல் அமாவாசியை, நிசுவாசத்தோடு சுவாச
நாடி ஒன்றினின்று பிறிதொன்றிற் பொருந்துதல் மாச சங்கிரமம்,
பிராணவாயு இடைநாடியினின்று குண்டலித்தானத்திற் பொரு
ந்துதல் சந்திரக்கிரகணம், பிராணவாயு பிங்கலைநாடியினின்று
குண்டலித்தானத்திற் பொருந்துதல் சூரியக்கிரகணமெனவும்;

யஜுர்வேத கர்ப்போபநிஷதம்— *இருதயத்திலே தக்ஷிணக்கினி (உக்ஷிணாழி), உதரத்திலே காருகபத்தியம் (பாஹுவத்ய), முகத்தில் ஆகவனீயம் (சுஹவனீயம்) எனவும் விளம்புமாற்ற னறி யலாம். ச - ன் உரைக்கட் சாரீரகோபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்டன வாகக் காட்டப்பட்ட யாவையும் சுண்டுக் கருகிக்கோடல்வேண்டும். திரிகோணமாக வளர்க்கப்படுவது தக்ஷிணக்கினி பெனவும், வில்வடி வாக வளர்க்கப்படுவது காருகபத்திய மெனவும், சதுரமாக வளர்க் கப்படுவது ஆகவனீயமெனவும் பெயர்பெறு மென்ப. கண்ணிற்குரி யனும், செவியிற்றிசையும், நாசியிற்பிருதிவியும், நாவில்வருணனும், துவக்கில்வாயுவும், மனத்திற்சந்திரனும், புத்தியிற்பிரமாவும், அகக் காரத்தில் உருத்திரனும், சித்தத்தில் க்ஷேத்திரஞ்ஞனும், வாக்கில் அக்கினியும், அத்தத்தில் இந்திரனும், பாதத்தில் விட்டுணுவும், பாயுவில் மிருத்தியுவும், உபத்தத்திற் பிரஜாபதியும் அபிமானதேவ தைகளாக விருக்கின்றனவென்று யஜுர்வேத ஸுப்பாலோபநிஷதம் ௫ - ஆம் கண்டத்தி னவிறனும் இங்ஙனங் கருதுதல்வேண்டும். இவ் விவரங் கூறுகின்ற யஜுர்வேத பைங்கலோபநிஷத்துழை நாகியில் அச்சுவினி தேவதைகளும், பாதத்தில் ௪ பேந்திரனும், சித்தத்திற் பிரமனுமுளாரெனுமாறு படிக்கப்படுகின்றது. இவ் வேறுபாடு பிரதி பேதமாகலாம். மேலே கிளந்த ௧௪ - உலகப்பொயர்க் கொழுங்கிற் சில பேதப்படவும், அவையற்றிற்குரிய தானங்களுட் சில மாறுபுங் காருடமென்னும்புராணம் முதலான கூறுமாயினும் இங்கே பிரபலச் சுருதி கூறுமாறே பாக் காட்டினும். மிருகேந்த்ராகமம் விளம்பு மாறு ௨௨ - ன் உரையிற் காட்டப்பட்ட கீழலகப்பெயர்களுட் சில, ஈங்குக் காட்டப்பட்ட வுலகப்பெயர்கட்கு வேறுபடுவனவேயாயினும் விரோதப் படுவனவல்ல. விரைய உருட்டி விடப்பட்ட பந்து செல்லு மாறு ஆகாயத்திலே தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொண்டும் ஓடிக்கொ ண்டு மிருப்பதால், (இரவு ௩.௦ - கடிகையில் அச்சுவினியாதி ௨௪ - நாண்மீன்களையும் ஏனைய விண்மீன்களையும் மேலுங்கீழுமாக அவை நிலைபெற்ற விசும்பினையுங் காணத்தக்க) மாணுடர்க்கும் ஏனைய மீ றிணையுயிர்கட்கும் இருக்கையாயுள்ள இப்பூமியாகிய உண்டையின் தக்ஷிண துருவத்திற்கு நேராய வெளியிலே கீழலகமாம் பாதாளங் களும், நரகங்களு மிருக்கின்றனவென்றே கோடல்வேண்டும்; பூமி யிலுள்ளன வென்று கோடலொண்ணது. என்னை? ஆடகேசர

* இருதயம் காருகபத்தியம், மனம் அஹ்வார்யாக்கி என்றுரைக்குஞ் சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் ௫ - ஆம் பிரபாடத்துப் ௧௪ - ஆம் கண்டம்.

புவனத்திற்கு மேலுள்ள வெளியில் இப்பூமி யுனதென்பதாகக் கந்த புராண அண்டகோசபடலங் கூறுகின்றதாகலின். இச்செய்திபற்றிப் பல புத்தகங்கள் பலவாறு பகரினும் இங்குப்பகர்ந்ததே யேற்புடைத் தாகும். இப் பூமியின் நடுநிலைக்களமாகக் கணிக்கப்பட்ட சம்புத் தீவின் கண் மேருகிரி மிக்குபரந்தும் இப் பூமியிலுற்ற வேறுதீவுகளிற் பாற்கடன்முதலிய கடல்கள் சூழ்ந்து முள்ளனவென்று நூல்க ணுவது வற்சிகளில் ஐயப்பாடுடையார், மூலாதார முக்கோணத்தில் மேருவும்; தசையிற் குசை, நரம்பிற் கிரௌஞ்சம், மச்சையிற் சாகம், தோளிற் சான்மலி, கேசத்திற் பிலக்ஷம், நகத்திற் புஷ்கரமெனுந் தீவுகளும்; சுக்கிலத்திற் பால், மச்சையினெய், உதிரத்திற் றயிர், சிலேட்டுமத்தின் மது, இரசத்திற் கருப்பஞ்சாறு, மூத்திரத்தி லுவர் நீர், நாவி னன்னீரெனுங் கடல்களு மறிப்படுமென அக் காருடமென் னும்புராணம் புகலுமாற்றிணையும், பிண்டமும் அண்டமுஞ் சமமென் றற்குரிய ஏதுக்களையும் உப்த்துணருளான்று அன்னோர்— பிண்டத் துள்ள யாவும் அண்டத்துமிருத்தல்குடுமென்னு நிச்சயமுஞ்செய்வார் அவ்வாற்றா னும், “இடைபிங் கலையிம வாடுனா டிலங்கை— நடுகின்ற மேரு நடுவாஞ் சமுனை” எனத் திருமந்திரந் தெரிக்குநெறியான் ஆறா தாரத்தை யுடுருவி நடுகிற்கின்ற சமுமுனைத் தம்பமே மூலாதார முக்கோணத்து மேருவெனக் கொளக்கிடத்தலின் அந் நாடியினை யறியுந் தாமுடையாரெவரோ அவரே பூ மத்தியிலுள்ள மேருவையு மறிவரெனத் துணிபுரைக்குமாற்றா னும், இன்னன பலவுமாடுமென மேலொருமுடிபு ளைக்குமாற்றா னுந் தெளிவுடையாராவர். மேற் றின ந்த கச - உலகப்பெயர்களுள் (பூலோகத்தின்மேல்) கூ - ஆம் எண்ணி லுள்ள புவரலோகமே அலகையுலகம், சூயகவுலகம், கந்தருவ வுலகம், விஞ்சையருலகம், தேவதாசிகளுலகம், சூரியனுலகம், சந்திர னுலகம், தாரகையுலகம், புதன் சுக்கிரன் செவ்வாய் வியாழன் சனி யென்பாருலகங்கள், சத்தவிருடிகளுலகம், துருவனுலகமென்பவற் றைத் தன்னகத்தே கொண்டுனதெனவும், க0 - ஆம் எண்ணிலுள்ள சுவரலோகமே இந்திரனுலகமெனவும் ஸ்காந்தமஹாபுராண தக்ஷ காண்டஞ் சாற்றுகின்றது. இவை, காலிகிதப்பிரதிபேதங்களானும், வேறு திறங்களானும் பலபுத்தகங்களிற் பலவாறு பேதப்படலுங் கூடுமாயினும் உண்மையொழிந்துபோகா தென்க. சூரியன்மீது வீழ்த்தக்க சந்திரனது சாயையும், சந்திரன்மீது வீழ்த்தக்க பூமி யினது சாயையுமே இராசு கேதுவென்னுங் கரும்பாம்பு செம்பாம் பென்றுங் கழறுப. அங்ஙனமே கிரகணங்களுங் கூறுப. முருகப்

பெருமான் அண்டகோடிகளெல்லாந் தனது பேருருவி ஸடங்கிற்கும்
விவரத்தைப் பரிபூரணனந்தபோதப் பாபிரவுரையுழைக் கண்டுநொள்
வதோடு, ஆசிரிபர்—

“உருநிலையிற் குழவிவடி வுடனி ருந்தே
யுயர்தகைக் கோம்பொருள்சொன் னதுவி யப்பே
அருநிலையி லுயிர்சோறு மிருந்து மந்த
வாவிகட்கெட் டாதிருத்த லதிவி யப்பே
பெருநிலையி லரியனுமான் வீர வாகுப்
பெயருடையான் கொண்டவுருக் களைக்க டந்து
கரகிரங்கள் பலவொங்க நின்ற நீர்மை
கணிப்பவரார் திருப்புகழ்சொன் னவனான் மன்னே.”

என்று திருவலங்கற்றிரட்டின் க - ஆங் கண்டத்திற் கூறியிருக்
கும் விபப்பினையுமேராக். இத்திறவினைவன் அனுவாய ஆன்ம
விதயத்தடங்கியிருத்தல் பிண்டத்துள் அண்ட மடங்கியுளதென்
றுரைக்கப்படுமின்றோ. இவ் வண்டபிண்டவடக்க இரகசியம்—
“அனுவாயவனு மவனு ளானுவங்— கனுவற தின்ற கலப்ப துண
ரார்” என்னுந் திருமந்திரக் கூற்றகத்துங் கூறப்பட்டதென்க.

சீவனாபுள்ளோன் சரீரத்திற் சஞ்சரிக்கு ஞான்று இதய தா
மரையின்—

- (க) கிழக்குத்தளத்திற் புண்ணியிருத்தியும், [திரையும்,
- (உ) (அக்கினிதிக்காய) தென்கிழத்தளத்தில் ஆலசியமும் நித்
- (ங்) தெற்குத்தளத்திற் குருபுத்தியும்,
- (ச) தென்மேற்றளத்திற் பாவபுத்தியும்,
- (ரு) மேற்குத்தளத்திற் கிரீடைப்பிரீதியும்,
- (ஈ) வடமேற்றளத்திற் கமனபுத்தியும்,
- (எ) வடக்குத்தளத்திற் சாந்தியும்,
- (அ) வடகிழத்தளத்தின் ஞானமும்,
- (கூ) கர்ணிகை (பூவின்கொட்டை)யில் வைராக்கியமும்,
- (க௦) கேசரம் (பூந்தாது) என்பதில் ஆன்மசந்தையும்

உண்டாகின்றனவென்று நாரதபரிவ்ராஜகோபரிஷதம் கூ - ஆம்
உபதேசத்தே (புராணெவ வுணுவுதி) “ப்ராக்தளே புண்ய
வ்ருத்தி” என்றற்றெடக்கத்த வாக்கியங்களா னுணர்த்துகின்றது.
இவ்விவரம் ஹம்ஸோபரிஷத்திலுஞ் சில பேதமாகப் படிக்கப்படுகின்
றது. பார்வை பிறத்தற்கு விழி யிடனாபிருப்பது புரைய அவ்வவ்

வெண்ணர் தோன்றற்கு இத்தளங்களு மிடங்கலாயிருக்கு மென்க. முகத்திற்கு நேராயுள்ள தளத்தையே கிழக்குத்தளமாகக் கொள்ள லாம். சிந்தை வியாபாரம் இவ்வா ரிருக்கின்றமையின், சிந்தையைப் புடைபெயர விடாது தன்னகநிறுவித் தகரோபாசனையிலிருப்பார்க்கு அவ்வியாபார மின்றென்பதூஉ மிங்ஙனம் பெறுக. அந்தக் கர்ணிகையிற் சூரியனும், சூரியனுக்கு நடுவணிற் சர்க்கிரனும், சந்திரனுக்கு மத்தியில் அக்கினியும், அக்கினி நடுவின் மகேசனும், சதாசிவனும், சிவனுமுளரென்று நிகுவாசகாரிகை கூறுமென்பதை—

“இதயதாமரைக்கருணிகை தன்னிலினனுமவ்வின்னடுவணின்மதியும் மதியுனப்பணிற்கன லுமக்கன லுண்மகேசன் றாயசதாசிவன்சிவனுங் கதழ்வொடேயுளரெனுநிசுவாசகாரிகைச்சொலின்முடிவின்நின்று பதியெனுஞ்சிவனெருகனென்றோர்பவர்க்கும்பிறப்புளதோபசபதியே.”

என்று ஆசிரியர் ககடுக - திருப்பாட்டுக்களாரந்த தமது திருப்பா வெனுமொரு நாலுழைப் பாடினதுகொண்டு முணர்ந்திடுக. தைத் திரீயாருணசாகை நாராயணம்— (வஜ்ஜகோஸபு-ரீகாஸம் - பத்ம கோசப்ரதீகாசம் =) “தாமரை முகையை யொத்த” என்றியம்பு மாற்றான் இதயகமலத்தினைக் குறிப்பாக வெடுத்தாரைத்தபின்னர், (தஸ்யுஜெவநிஸிவா - தஸ்யமத்த்யேவந்ஹிசிகா =) “அதன்மத் தியில் அக்கினிசிகை” என்றோதுதலும்,

(நீவாரஸூகுவதநீ வீதாலாஸுதுணடுவரீ ।

தஸ்யுஸிவாயாஜெவாஜாதாவூவவிகுஃ ॥

நீவாரகுவததநீ வீதாபாஸ்வத்யணுபமா ।

தஸ்யாச்சிகாயாமத்த்யே பரமாத்மாவ்யவஸ்திதஃ ॥)

“நீவார தானியத்தின் (காட்டு நெல்) னுண்போ னுண்ணினும் மஞ்சள் (பொன்) நிறத்ததுமாய ஓளியொன்றுண்டு: அவ்வொளிச் சிகையின் மத்தியிற் பரமான்மா விருக்கின்றனன்” என்று கூறு தலும் அந் நிச்சயமேயாம். இங்ஙனம் அகி நுட்பமாகக் குறிக்கப் பட்ட பொருள் ஆணவமலத்தி லணுவெனக் கட்டுப்பட்டுப் பர மான்மாவுக் குடம்பாயுள்ள சீவான்மாவேயாம். பிரஹ்மஸூத்ரம் (ஹ்மாவூவிஷ்வாவாந்நாஹி தஜ்ஜஸூநாஸு) “குறும்பரவிஷ் டாவாத்மாரெளஹி தத்தர்சநாத்” என்றோதுதலின் இஃதெறு முறும். தமிழ்:— “குகையின்கட் பிரவேசித்தவை யிரண்டான் மாக்களே; அங்ஙனங் காணப்படலான்” எனவாம். இப்பொருளையே

முன்னர்க்காட்டப்பட்ட “ அனுவு ளவனு மவனு ளனுவுங்— கனு
வற நின்றகலப்பு ” என்னுந் திருமந்திரக் கிளவிகளுங் கொண்டிருக்
கின்றன.

(அரஸுபணபூரஸயுஜாஸகாயா
ஸமாமம்வ்ருக்ஷம்பரிஷஸ்வஜாதே ।
தயோரந்யபிப்பலம்ஸ்வாத்வத்
யநச்சநந்யோபிசாகசீதி ॥)

“ த்வாஸுபர்ணஸயுஜாஸகாயா
ஸமாமம்வ்ருக்ஷம்பரிஷஸ்வஜாதே ।
தயோரந்யபிப்பலம்ஸ்வாத்வத்
யநச்சநந்யோபிசாகசீதி ॥ ”

என முண்டகோபநிஷத்திலும், சுவேதாச்வதரோபநிஷத்திலும்
வருமந்திரமு மதுவன்றே. பதப்பொருள்:— “ த்வௌ = (ஜீவான்
மாவும் பரமான்மாவுமாகிப்) இரண்டும், ஸுபர்ணௌ = பறவைகள்
(போல), ஸயுஜௌ = பிரியாதொற்றுமையாய், ஸகாயௌ = கூடி
யிருப்பன: ஸமாமம்வ்ருக்ஷம் = விருக்ஷம்போன்ற (சரீரத்)தை, பரி
ஷஸ்வஜாதே = அடைந்துள்ளன: தயோ = அவற்றுள், அந்யபிப்
பலம் ஸ்வாத் = ஒன்று கன்மமென்னுங் கனியை, அத்தி = புசிக்
கின்றது: அந்யபி = மற்றொன்று, அநச்சந = புசியாததாய், அபி
சாகசீதி = பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றது ” எனவரும். அந்தச்
சாரீரகோபநிஷதம் ‘ சீவ பரமான்மாக்கள் ’ என்றோதினதூஉம் இம்
முடிபிலுளதன்றே. இங்ஙனம், மனமே சீவான்மா வெனப்பட்டது:
அது நசித்தவிடமே சமாதி: அதனா லிருப்பது ஓரான்மாவே யென்
னின்,— அச் சாரீரகச் சூருதியிற் சூக்குமதேகமெனும் இலிங்கசரீர
கருவிகளில் மனமுமொன்றென்பதூஉம், அம் மனத்திற்கு வேறாகப்
பரமான்மாவோடுள்ள சீவான்மா லுள்ள, அவனே கேஷத்திரஞ்ஞ
னென்பதூஉங் கிளக்கப்பட்டனவாகலின் ஓரான்ம வியவகாரம் ஈண்
டைக்குச் சாலாது. ஆபாசப்பட்ட சித்தே சிதாபாசன், அவனே
மனமென்று மனத்தத்துவஞ்சாதிக்கப் புசினும், மனமெனுங் கருவி
யொடு கூடுபு நினைப்புறு சீவன் சிதாபாசனைனப்படுவனையன்றி அக்
கருவியே அவனைனப்படானென்பதூஉம், ஆபாசப்படுத்தற்கு ஆபா
சப்பொருளொன் றுண்டென்பதூஉம், அவ்வாபாசஞ் சித்தென்ன
வாவது சுத்தசித்தான பிரமத்தை அஃதாபாசப் படுத்துமென்ன
வாவது ஏற்புடை சியாயம் பிறப்பதின்றென்பதூஉம், அக்கடவுளை

ஆன்மாவிலிருநர்கட்கு நித்தியமான சுகமுளதென்று சுருதிகள் சொல்லுகின்றமையின் அச் சுகத்தினை நுகர்ந்திருத்தற்குரிய முத்தான்மாவும் நித்தியவத்துவாகவே யிருத்தல்வேண்டுமென்பது உம்பெறப்படு நெரியானே சீவான்மாவைப் பொழிப்பதித் தோரான்மாவே சாதிக்கத்துணிதல் சுருதிவினோதமுமாம். நித்திய சுகஞ்சொல் சுருதிவாக்கியங்களைப் பரிபூரணனந்தபோதத்து முற்படலத்து கடுக - ன் உரையிற் கண்ணுறலாம். ஒன்றென்னு மிக்கோட்பாடுபற்றி நிகழ்சங்கை சமாதானங்கள் பலப்பலவாமாகவின் அவையெல்லாம் அந்நூலகத்தே யறியற்பாலனவாம். சீவான்மா அணுவாபிருக்கு மென்பது இக்காண்டத்துப் கடு - ன் உரைக்கட் சுருதி முதலியன கொண்டும், ஏனை யேதுக்கள் கொண்டுஞ் சாதித்துள்ளோம். இச் சாதிப்பிற்குச் “சுருவ சரீரோபாதியின்றி ஆன்ம சைதன்னியப் பிரம மாய் அவித்தியோபாதிக்குட்பட்டதாய்த் துவம்பதார்த்தப்பொருளா யுள்ள பிரத்தியகான்மா” என்னும்பொரு டோன்றும்படி—

(ஸ்வபூரீரோவாயிவிநிபூகம் - - - -

சூகதெவதநு ஸ்ரஹயஜவஹஸதெ

ததவிஜெயாவாயிகம் காவபாஹஸ்யபூபூபூத்யுபாதாதி |)

“ ஸர்வசரீரோபாதியிந்முத்தம் - - - -

ஆத்மசைதந்யம்ப்ரஹ்மயதவபாஸதே

ததவித்யோபாதிகம் தவம்பதார்த்தஸ்ஸப்ரத்யகாத்மா | ”

என்று யஜுர்வேத ஸர்வஸாரோபநிஷத்தும், “ உடம்பு காரண ரூபத்துவத்தை யெய்தி, அதற்குக் காரணம் (= ஆதாரம்) ஆயுள்ள பிரத்தியகான்மாவாகிய கூடத்தன்கண் இலயிக்கின்றது” என்னும் பொரு டோன்றும்படி—

(காரணரூபவகவிரஸாஜிததாரணம்

கூடபெஸ்யபூத்யுபாதாதிவித்யேதெ)

“ காரணரூபத்வமாஸாத்யதக்காரணம்

கூடஸ்தேப்ரத்யகாத்மநிவிலீயதே”

என்று பைங்கலோபநிஷத்தின் கடு - ஆம் அத்தியாயமும், “ இத யத்தே தீபம்போன் மிளிர்ந்துகொண்டிருக்கிற ஆன்மாவின் கிரணங் கள் அனந்தம்” என்னும்பொரு டோன்றும்படி—

(கூடகாரணரூபவஸ்யஜீவவஜிஃ ஸ்ரீதொஹுஜி |) “ அநந்தா ரசமயஸ்தஸ்யதீபவத்யஃ ஸ்திதோஹ்ருதி | ” என்று மைத்ராயண்

யுபரிஷத்தின் கூ - ஆம் பிரபாடகமும் மொழிதரு மொழிகண் முரணாவோ? எனின்,— முரணு; என்னை? கேவலநிலையிற் சருவசரீரோபாதியில்லாத அந்தப் பிரத்தியகான்மாவாகிய கூடத்தன் அவித்தியோபாதிக் குட்பட்டவனெனப்பட்டமையின் அவ னனுபவனப் படுவனென்பதும், அவன் விடுதலைப்படுநான்று காரணாதேகம் அவன் மாட்டு வியாப்பியமாய்ச் செயலற்றுக் கிடந்துவிடுமென்பதும், அவ்வாறு கிடக்குமுன்னர் அவ னனுபவாரிநுப்பனென்பதும், அவன்தொளி வடிவே தீபத்தைப்போன் மிளிர்ந்துகொண்டிருப்பதெனக் குறிக்கப்படுவதாயிற் றென்பதும், அங்ஙனம் இடைமுதலிய நாடிகளே கிரணங்களானந்தமெனப்பட்டனவென்பதும் பெறப்படுதலின், இந் நிச்சயம்— போந்த ஸர்வஸாரோபரிஷத்திற்குனே—

(வ்ருஹாடிவீலீலிகாந்த ஸவபுபுராணிவஹிஷ்
விசிஷ்டதயோபலப்யமாநஸ் ஸர்வபுராணிபுத்தி
ஸாக்ஷயிஷ்டாநாத்மாவிஷ்டாஸ்தவ ஸகூடஸ்தஃ ||)

“ப்ரஹ்மாதிரிபீலிகாந்த ஸர்வபுராணிபுத்திஷ்
வவிசிஷ்டதயோபலப்யமாநஸ் ஸர்வபுராணிபுத்தி
ஸாக்ஷயிஷ்டாநாத்மாவிஷ்டாஸ்தவ ஸகூடஸ்தஃ | ”

என வருவசனம் “ பிரமாமுதல் என்றும்பிறுய்க்கிடந்த எல்லாப் பிராணிகளின் புத்திகளில் அவிசிஷ்டமாய் (= உயர்வுதாழ்வின்றி) க் காணப்படுகின்றவனாய் எல்லாப் பிராணி புத்தி சாக்ஷிகட் கிருப்பிட ஆன்மாவாயிருந்துகொண்டு விளங்குவோனெவனே அவனே கூடத்தன்” எனும்பொருளைப் பயக்குமாற்றானும் வலியுறும். என்னை? “ நண்ணுடம்பிணையுடைய என்றும்பின்கண்ணும் அக்கூடத்த னிருக்கின்றனன்; எல்லாவுயிர்கண்மாட்டும் அவன் ஓரளவினைனுப் காணப்படுகின்றனன்” எனும்பொருள் பெறப்படுதலின். இக் கூடத்தனது வடிவு—

(யாக்ஷாஸ்யஸூராத்மந் கஸாநாநாஸீவஸஃ |
சுமஸூராத்மந் ஸயாநிஜெராத்மந் |
புக்ஷாஸ்யஸூராத்மந் யாக்ஷாஸ்யஸூராத்மந் ||)

த்யாத்வாமத்யஸ்தமாத்மநம் கலசாந்தாதீபவத் |
அங்குஷ்டமாத்மநாத்மந மதூமஜ்யோதிருபகம் |
ப்ரகாசயந்தமந்தஸ்தம் த்யாயேத்கூடஸ்தமவ்யயம் ||)

விங்காயநமஃ !” என்றோதுமாற்றானும், திருமந்திரம் “தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்” என்றுரைக்குமாற்றானும் மேலைச்செய்தி புதுகியுறுகின்றது. அத் திருமந்திரத்தே “சீவ னெனச் சிவ னென்னவே றில்லை— சீவ னாச்சிவ னுரை யறிகிலா” எனவரு மாற்றங்களும் அதுபற்றியே யெழுந்துள்ளன. அருகி அங்குட்ட மென்றது கூடத்தனாகிய சிவனையே. அவ்வாவின் மூர்த்தங்கொண்டு னோன் பரமனாகவின் அவனை, அங்குட்டவனாடிடைப் புருடென்று மதுகூறிற்று.

(வொகிமுஹாயாஃ ஸவபூஷஸுநாரா
வாரூஷாருவபிஹுக்ஷூரி க்யபரெ ।
ஸீஷபூநகுதகிணைமபூம
வஹ்வகிஃபிராஸஹாயம்நீலகண்டம்
புஸாநகிணைமபூஷூரிதிகெலிஃ ।
ஹூஷூபூசுஃ வாரூஷாருநகுதகிணைமபூஷூரிதிகெ ॥
புத்திகுஹாயாம்ஸர்வாங்கஸுந்தரம்
புருஷருபமந்தர்லக்ஷயமீத்யபரே ।
சீர்ஷாந்தர்க்கதமண்டலமத்யகம்
பஞ்சவக்த்ரமுமாஸஹாயம்நீலகண்டம்
ப்ரசாந்தமந்தர்லக்ஷயமீதிகேசித் ।
அங்குஷ்டமாத்த்ரபுருஷாந்தர்லக்ஷயமீத்யேகே ॥)

“புத்திகுணைப்பின் கண்ணே சருவாங்க சுந்தரமுள்ள புருடரூபம் அந்தர்லட்சியமென அபாரமும், சிரசினுள்ளிடத்து மண்டலமத்தியிற் பஞ்சமுகமும் நீலகண்டமும் மிக்க சாந்தத்தன்மையும் விளங்குமா றிருக்கின்ற உமாசகாயன் அந்தர்லட்சியமெனச் சிலரும், அங்குட்ட வளவினனாபு புருடன் அந்தர்லட்சியமென வொருவரு முரைக்கின்றனர்” என்று (க - ஆம் பிராஹ்மணத்தில்) ஓதிய மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷத்தும் (உக்தவிகல்பம் ஸர்வமாத்தமவ=) “ஈங்குச் சொற்ற இலட்சிய விகற்பமெல்லாம் ஆன்மாவே” என்றங்ஙனம் முடிவுரை கூறி நின்றதும் இம் முடிவுபற்றியேயாம். ஆன்மா = முற்றறிவும் முற்றுத்தொழிலுமுடைய பரசிவம்; பரிபூரணானந்தபோதத்து முற்படலத்து ௩ - ன் உரை காண்க. ‘ஆத்மலிங்காயநமஃ !’ என்பது ஆன்மலிங்கத்துக்கு நமஸ்காரமெனும்பொருள் பயத்தவின் அவ் விஷிங் காராதனத்தைபு முணர்த்துமாறே வேதம் அவ்வாறேகிறிற்றென்க. “கலசத்திலுள்ள தீபம்போலத் தேகமத்தியிலிருக்கின்ற ஆன்மா

வைத் தியானித்தல்வேண்டும்” என்று வடமொழிமறை கூறினமையிற் “சோதியே சுடரே சூழொளி விளக்கே” என்று திருவாதவூரடிகளது தேன்மொழிமறையுங் கூறுவதாயிற்று. இதன்கட் ‘சூழொளி விளக்கு’ எனப்பட்டதுதான் அந்தத் தீபம். யாண்டுஞ் சோதிமய சைதன்னிபமாயிருக்கின்ற சொருபமே ‘சோதி’ எனவும், சூரியன் சந்திரன் அக்கினியாகிய சிவமூர்த்தம் மூன்றுஞ் சுடரெனப்படுதலின் அவைகளே ‘சுடர்’ எனவுஞ் சொல்லப்பட்டனவென்க. சுடர் விவரம் “திங்கள் வெய்யோன் அக்கினி பென்றிவை— மூன்றுஞ் சுடரென மொழிகுவர் புலவர்.” என்னும் பிங்கலநிகண்டேச் சூத்திரத்தானுமறிக. இவ் வுண்மைப்பொருள் புலங்கொள வுணரமாட்டாதார்தத்தமக் கேற்றவாரெல்லாஞ் சாற்றுவர்; அவை கொள்ளப்படுவனவல்ல.

(யஜ்யொநூர்வாஹ்யேயம் புவபெஷ்வாபெஸூரூ |

மஹிவஸாவதிர்நாடிஹிவாபெஷ்வஜிமஹிர்நாடி ||

யதியோந்யாப்ராஸ்யேயம் ப்ரபத்யேபரமேச்வரம் |

பரீக்ஷம்பசபதிம்ருத்ரம் மஹாதேவம்ஜகத்குரும் ||)

“யோனியைவிட்டு வெளிவருவேனாயிற் பரமேசுவரனும், பர்க்கனும், பசுபதியும், உருத்திரனும், சகற்குருவுமான மகாதேவனைச் சரணமாகவடைவேன்” என்று சீவான்மா நிச்சயித்தது எனக்கர்ப்போபரிஷதங் கழறு மாற்றங்களில், கருப்பத்திலிருக்குஞ் சிசவுக்கும் “மகாதேவனைச் சரணமாகவடைவல்” என்னு முணர்ச்சியுண்டாதல் பெறப்படுதலின் ஈண்டது விடத்தக்கதன்றேயென்பது கருதி “மாதேவ” என விளிக்குமா றறிவுறுத்தா ரறிஞனென்க. நட்டேசன் உயிர்க்குயிராயிருத்தலின் அவனைக் கிருபாகர ! மாதேவ ! குகேச ! என அண்மை விளியிலும், அவ்வாறிருந்து மறிவரும் பொருளாயிருத்தலின் மன்னா ! வானவனே ! பராபரனே ! தன்னே ரிவியே ! அடியார் நலனே ! எனச் சேய்மை விளியிலும் வைத்துத் துதித்துத் தொழுவாயாகவென்று சீடற்குரைத்தன ராசிரியரென்க. பராபரன் என்பது பராசத்தியின்றிலேவன் ; அர்த்தரூப வாக்குக்குத் தலைவன் ; பிரணவமாதிரைகளிற் கசு - ஆவதாக வுயர்ந்துள்ள ‘பரா’ என்பதற்கும் மேலானவன் ; தன்னுண்மையால் உலகிற்கு அன்னியமாகவும் வியாபகத்தன்மையா லதற்கு அன்னன்னியமாகவு மிருப்போன் எனும்பொருள்களைப் பயக்குமொரு வடமொழிப் பெயர்.

‘உண்டு’ என்பது பிண்டமும் அண்டமுமென்பவற்றோடு தனித்தனி சென்றியையும். பெரியஅண்டம் ‘இறையண்டம்’ எனப்பட்டது. இறை = பெருமை ; பிங்கலநிகண்டு காண்க. இராசியம் - இரகசியமென்பதன் விகாரம். இராசியத்தை என இரண்டனுருபு விரிக்க. அடி என்றது திருவருளை ; உரியநியாயம் பரிபூரணநீதபோதத்தின் முற்படலத்து ககச - ன் உரையிலோர்க. என்று = என்றுசொல்லி ; சொல்லெச்சம். தொழாய் - உடன் பாட்டு ஏவலொருமை முதற்.

(ஊ0)

பொன்னம்பலத்தைப் புகலாத லும், விழையா
ஏனையவு மின்னவா மென்பது.

கலிலிருத்தம்.

இச்சவையைக்குறி யாநூ லிழைநூல்
மச்சுறு தண்டா மரைநூன் மயிர்நூல்
நச்சுளர் நச்சி டிலண்டா டிடுநூல்
பச்சிலை வாழைப் பலநூ லெனவாம்.

இந்தச் சபையைக் குறிப்பாகவெடுத்தது சொல்லாத நூலானது இழைக்கப்பட்ட பருத்தினூல், அழகிய தாமரைநூல், கம்பளி மயிர்நூல், ஆடைகளி லாசையுள்ளோர் விரும்புங் கோற்பழுவா லிழைக்கப்பட்ட பட்டு நூல், பசுமை நிறமுள்ள இலைகளிலும் வாழைக் கிழங்கிலுமுள்ள நூல்கள் எனவாகும்.

“இச்சவையைக் குறிப்பாநூல்” எனவே குறிக்கு நூல்களை (“மரத்தின்— கனக்கோட்டர் தீர்க்குநூ லஃதேபோன் மாந்தர்— மனக்கோட்டர் தீர்க்கு நூன் மாண்பு” என்றபடி) நூல்களென்பதூஉம் பெறுதும். அந் நூல்கள் ௩ - ன் உரைபகததே காட்டப்பட்டவாறு நான்கு வேதங்களுமாபிருத்தலின் அங்ஙனம் ஆகமமுங் கூறு மென்பது—

(ஹுதரொரூஹுதெயு ஸ்வஸ்திதஸ்வஸுக்ராணம் ।
சூதவ்ராலாடிபெவொகூ ஜீவப்ராலாடிஉயுதெ ॥)

“ஹருத்ஸரோருஹத்யேச ஸம்ஸ்திதம்ஸ்வகாரணம் ।
ஆதம்ப்ராஸாதமேவோக்தம் ஜீவப்ராஸாதஉச்சயதே ॥”

என்னும் வாதுளோத்தர சுத்தாக்ய மந்த்ரபேதபடலச் சுலோகத்தி னறியக்கிடக்கின்றது. இன்னும் இது— “குகையின்கட் பிரவேசித்தவை பிரண்டான்மாக்களே ; அங்ஙனங் காணப்படலான்” எனவரு பிரஹ்மஸூத்ரத்தினும், தமிழ்மறையினுள்—

“ ‘புத்தியாய் புண்டரிகத் துள்ளாய் போற்றி’

‘கள்ளனென் கள்ளத் தொண்டாய்க் காலத்தைக் கழித்துப் போக்கித்
தெள்ளியே னாகி நின்று தேடினே னுடிக் கண்டேன்
உள்குவா ருள்கிற் மெல்லா முடனிருந் தறிதீ யென்று
வெள்கினேன் வெள்கி நானும் விலாவிறச் சிரித்திட் டேனே.’”

எனவரு திருநாவுக்கரசுகளின் திருவாக்கினும்,

“ ‘மாதிவர் பாகன் மறைபயின்ற வாசகன் மாமலந் மேயசோதி’

‘உணர்ந்தமா முனிவ ரும்பரோ டொழிந்தா
ருணர்வுக்குந் தெரிவரும் பொருளே
இணங்கிலி யெல்லா வுயிர்கட்கு முயிரே
யெனைப்பிறப் பறுக்குமெம் மருந்தே’

‘இன்றெனக் கருளி யிருள்கடிந் துள்ளத் தெழுமின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் நன்மை’”

எனவரு மாணிக்கவாசகனார் திருவாக்கினும்,

“ ‘தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்’

‘முகத்திற் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்காள்
அகத்திற் கண்கொண்டு காண்பதே யானந்தம்’”

எனவரு திருமூலநாயனார் திருவாக்கினும், பாயிரத்து ச - ற்
“சுருகிமுடி மோனஞ்சொல்” என்றற்றொடக்கத்தாய்க் காட்டப்
பட்ட திருப்புகழிற்றானே

“தூரியநிலை யேகண்ட முத்தரித யாகமல
மதனில்வின யாரின்ற வற்புதசு போதசுக
சுயபடிக மாவின்ப பத்மபதம்”

எனவரு அருணகிரிநாதர் திருவாக்கினும்,

“மண்முத னுளமலர் வித்தை கலாரூபம்
எண்ணிய வீசர் சதாசிவமு—நண்ணிற்
கலையுருவா நாதமாஞ் சத்தியதன் கண்ணம்
நிலையதிலா மச்சிவன்ற ணேர்.”

எனத் தமிழ்ச் சித்தார்த்தநூல் பதினான்கனுள்ளுந் தலையாய சிவ
ஞானபோதத்தில் வரு வெண்பாவினுங் கூறப்பட்டமையின் வைதிக
சைவநூல்கட்கெல்லாம் இவ்வித்தை வுடம்பாடேயென்று கூறு
தல் சால்புடைத்தே. ஈங்குக் காட்டப்பட்ட நூல்களையன்றி வேறு
நூல்களிலும் இவ்வித்தை கூறப்பட்டிருப்பின் அவைகளும் அந்த

வைதிகசைவமுடிபி லுளவேயாமென்க. பிரஹ்மஸூத்ராத் தமிழுக் குரிய வடமொழி மேலைச் செய்யுளுரைக்கண் வந்துளது. வெண் பாவின்பொருள் :— “அவ்விதயகமலத்தின தியல்பை பறியப்புகிற் பிருதிவியாதி ஆன்மதத்துவம் உச - ம் நாளம் (= தண்டு) ஆம் : வித்தியாதத்துவம் எ - று சுத்தவித்தையும் எட்டிதழ் மலராம் : ஈசம் சாதாக்கியமெனுந் தத்துவம் உ - ங் கலாநுபமாம் : சத்திதத்து வங் கலையுருவாம் : சிவதத்துவம் அதன்கண்ணுமாகவின் அவ்வியல் பினதாகிய இதயகமலத்தின் நுக - தத்துவமும் ஸீடமாகவுடைய அச் சிவனதருட்சத்தி நிலைபெறும் : அதனைபடைவாயாக” என வுரைக்கப்படும்.

மஞ்சு எனற்பாலது ‘மச்சு’ என எதுகை நோக்கி வலித்தவாறு. மஞ்சு = அழகு. நச்சுனர் = ஆசையுடையார் ; நச்சு = ஆசை. உலண்டாடிநூல் = கோற் புழுவா விழைக்கப்பட்ட பட்டுநூல். உலண்டு = கோற்புழு. ஆடல் = செய்தல் ; “புரிதலு மாடலுஞ் செய்த வாகும்” என்பது பிங்கலநிகண்டு ; “அயிருருப் புற்ற ஆடமை விசயம்” என்றார் (மதுரைக் காஞ்சியில்) மாங்குடி மருதனரும். ‘நூல்’ என்பதைப் ‘பச்சிலை’ என்பதனோடுங் கூட்டுக. பச்சிலைநூல் = தண்டுக்கீரை, அரம்பையிலை முதலிய பாசடைகளிலுள்ள நூல்கள். பலம் = கிழங்கு ; லகரவேதுகை காண்க. (௩௬)

பொன்னவை யைப்புக ழாவாய் புழுவே
துன்னுடல் சூர்விடு வாய்செய் திடாவாய்
இந்நில மீதிழி வாய்வா யினராத்
பன்னுபல் வாய்பறி வாய்வா பெனவாம்.

பொற்சபையைப் புகழாத வாயானது புழுக்கள் செறியுடம்! துன்ப மென்பவற்றை யொழித்துக்கொள்ளாத வாப், (இன்னும்) இந்நிலவுலகின்மிசை யிழிவாக வாக்கு வலியினராத் சொல்லப்படும் பல்வாய் (= பலவிடங்கள்), பழிச்சொல் பகரும்வாய் எனவாகும்.

அவை = சபை. ஏ - ஆசை. சூர் = துன்பம். வாயினர் = வாக்கு வல்லார். பழிவாய் = பழிச்சொல், பரிவாதம் (௩௭)

நிருத்தனை யுள்கிந னீர்சொரி யாக்கண்
குருட்டழி கண்ணிழி கண்கோ மடியார்
கருக்கணி டிக்கண் ணுகிர்க்கண் பயிர்க்கண்
பெருக்குநுங் கின்கண் பீலியின் கண்ணே.

நடேசனை நினைந்து உருகுந்தன்மையால் நல்ல கண்ணீரைச் சொரியாத கண் குருட்டுத்தன்மையுடைய அழிகண், இழிகண், பெருத்த பசுவின் சுரைக்கண்ணுள்ள கண், இடுக்கண், நகக்கண், மயிர்க்கண், பெருக்கும் பெற்றியுடைய நுங்குக்கண், மயிற்பிலிபி லுள்ள கண் எனப்படும்.

பந்த தசையிற் றந்தை தாயர் மனைவி மக்கண் முதலினோரை நினைந்துருகி யுருக்கப்படுங் கண்ணீர் நறியபயன் பயவாதொழிதல் போல முத்தி தசையில் இறைவனருளை நினைந்துருகி யுருக்கப்படுங் கண்ணீரு நறியபயன் பயவாதொழிதலின்றாகலின் அது “ நன்னீர் ” எனப்பட்டது. நனீர் - தொகுத்தல். இந் நிச்சயம் திருஞானசம் பந்தராத தழிமறைக்கண்ணும் “ காத லாகிக் கசிந்துகண் ணீர் மல்கி— ஒது வார்தமை நன்னெறிக் குய்ப்பதும் ” என்றும், “ வணங்கி நைபவர்க் கல்லால் வந்துகை கூடுவதன்றால் - - - நெல்வாயி லரத்துறை யடிகடம் மருளை ” என்றுங் கூறப்பட்டிருந்தல் காண்க. கண் ஞானேந்திரியங்களு ளொன்றையாயினும் நீருகுக்கும் விட யத்தே யொரு கன்மேந்திரிய தாரகமாகவு மிருக்கின்றதென்பது கொளக்கிடக்கின்றது.

‘கருங் கோமடியார்கண்’ என வியையும். கருங்கண் எனப்படுவது ‘கருக்கண்’ என எதுகைகோக்கி வலித்தல்லிகாரப்பட்டது. கருமை = பெருமை, வன்மை; “கருநீதொழிற் கலிமாக்கள்” என்றார் (பட்டினப் பாலையில) கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனாரும். உசிரக்கண் = நகக்கண். (௩௩)

தாண்டவ னைக்கரு தாதுள சிந்தை
மாண்டலின் மாடடை மந்தை யகந்தை
காண்டக மாவில் கறங்கு பிறந்தை
நீண்டுள நிந்தை யரந்தை யுடந்தை.

நடேசப்பெருமானை நினையாதுள்ள சிந்தையானது மாட்சிமையில்லாத மாடுகள் அடையும் மந்தை, அகந்தை, காட்டு விலங்குகள் வசிக்குமிடம், சுழல்கின்றபிறப்பு, பெருத்தநிந்தை, துன்பவுடந்தை எனப்படும்.

தாண்டவேசனைக் கருதாதுள்ள சிந்தையானது அகங்கார சொருபமாயிருக்குமாகலின் அதனை “ அகந்தை ” என்றார். அது பல்பிறவிகட்கும் ஏதுவாகலிற் “ கறங்கு பிறந்தை ” என்றார். அது

நினைக்குரித்தா யிருத்தலின் “நினை” என்றா அது துன்பத் திருகுரித்தா யிருத்தலின் “அநனை உடநதை” என்றா, உடநதை=உரித்து; “உடநதையுடனே நினறு” என்றா (திருவுந்தியா ரில்) உயயவந்ததேவரும் பிறநதை=பிறப்பு.

கூக - ஆளு செய்யுணமுதல இச செய்யுளகாறுங் கூறப்பட்ட இழைநூன்முதலிய நூலகனும், பலவகைப்பட்ட வாய்களும், குருட்டழிகண் முதலிய கண்களும், “மாட்டைமநகை” எனற ழும் இழித னுரைத்தற்கண் வந்தன இடுக்கண னுனபமாகலின அஃதப பொருட்டில் வந்ததாகும்

மாணடல் = மாட்சிமை; தூடாமணிநிகண்டு காணக காணடக மா
இல = காட்டுவிலங்குகள் வசிக்குமிடம் காணடகம் = காடு, பிங்கலநிகண்டு,
சே - தீவாகா மெனபவற்றிலறிக தூடாமணிநிகண்டுழைக்கணடகம் என
வருகின்றது. (நட்ச)

நடேசனேந்திர நோன்பு முதலியன
பயன்படா வென்பது

அண்டமன் ரூய வரும்பொதி யுள்ளும்
பிண்டமன் ரூய பெரும்பொதி யுள்ளும்
கண்டவர் துன்பு கடிந்துய வாடுஞ்
சண்டனை நீத்த தவங்களு முளவோ.

அண்ட தகராலயமாகிய அரிய சபையிலும், பிண்ட தகராலயமாகிய பெரிய சபையிலுந் தன்னைத் தரிசிக்கேதோர் துக்கநிவாதநியையதி ஆனந்தப்பே றடைந்து பிழைக்குமவண் னம் நிராதகனருசெய்யுநு சிவசூரியனைக் கைவிட்டுச் செப்பயுர் தவங்களுந் உள்ளனவே.

௩௦ - ன மொழிந்தவாறு பிண்டததுழை அண்ட மடங்கி யிருத்தலிற் “பிண்டமனமுய பெருமபொதி” எனறா சண்டன் = சூரியன் ; “சண்டனருக்கன ற்பன னாகவன்” எனபது பிங்கலநிக ண்டு இங்கே சூரியமண்டல மத்தியிலுள்ள சிவசூரியன் இது—

(க) (யவனெஷாஹராஜிதெ) ஹிரண்யபுஷாருஷொ
 ஷிஸுதெஹிரண்யுஸுபுஷாஹிரண்யுசெஸ
 சூபுணவாதுவஸுவ வஸுவணுஸஸுயயா
 கபுராஸாபுணரீக தெவகிஷிணி)

“யவோஷாந்தராதியே ஹிரண்மய: புருஷோ
த்ருச்யதேஹிரண்ய ச்மச்ஞர்ஹிரண்யகேச
ஆப்ரணகாத்ஸ்வவஸு வஸுவர்ணஸ்தஸ்யயதா
கப்யாஸம்புண்டரீக மேவமகூஷீ”

என்னுஞ் சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் க - ஆம் பிரபாடகத்தின்
க - ஆங் கண்டத்து வாக்கியங்களினும்,

(உ) (நஜோஹிரண்யவாஹுவே ஹிரண்யவண்டாய
ஹிரண்யரூபாய ஹிரண்யவதயெஹிரண்யவதய
உபாவதயெ வஸுவதயெ நஜோநஜ:)

“நமோஹிரண்யபாஹுவே ஹிரண்யவர்ணாய
ஹிரண்யரூபாய ஹிரண்யபதயேம்பிகாபதய
உமாபதயே பசுபதயே நமோ நம: !”

என்னுந் தைத்திரீயாருணசாகை நாராயண வாக்கியங்களினும்,

(ங) (யசூஷிதெதிஷ்டஹாதித்யாஹரோயஜாதித்யாநவஷ
யஸூஷித்யஸூஷித்யாநவஷரோயயதி
வணஷத சூஷித்யாநவஷரோயயதி)

“யசூஷித்யேதிஷ்டந்நாதித்யாதந்தரோயமாதியோநவஷ
யஸ்யாதித்யச்சரீரம்யசூஷித்யமந்தரோயமயதி
வஷதஆத்மாந்தர்யாம்யம்ருத: !”

என்னும் பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் ௫ - ஆம் அத்தியாயத்து ௭ - ஆம் பிரபாஹ்மண வாக்கியங்களினும் பெறலாம். தமிழ்:—
(க) “பொற்றாடியும், பொற்கேசமும், நகராதியாக முழுதுமுள்ள பொன்வண்ணமும், (கம் என்னு நீரைக்கிரகிக்குந் தன்மையாற் கபியெனப்படுஞ் சூரியனால் அலர்த்தப்பட்ட புண்டரீக புட்பம்போன்ற இரு விழிகளுமுடையோன் இச்சூரியன் மத்தியிலுள்ள இரண்மய புருடன்” எனவும், (உ) “பொற்றோளற்குப் பொன்வண்ணற்குப் பொன்வடிவற்குப் பொன்னுக்கிறைவற்கு அம்பிகாபதிக்கு உமாபதிக்குப் பசுபதிக்கு நமற்காரம், நமற்காரம்” எனவும், (ங) “எவன் சூரியற்கு வேறானவனாய்ச் சூரியற்குள்ளேயுள்ளான்; எவனைச்சூரியனறிந்திலனோ, எவற்குச் சூரியன் சரீரமோ, எவன் சூரியற்குள்ளே யிருந்துகொண்டு அவனை யியக்குகின்றனனோ, அவனை ஆன்மாவின் அந்தரியாமி, அமிருதன்” எனவுமாம். அமிருதன் சிவனெனற்கும், இருதயாகாசத்துள்ளோனே பொன்வண்ணனெனற்கு முரிய பிரமா

ணம் ௩ - ன் உரைக்கட் காட்டியாயிற்று. இங்கனம் வடமொழி மறை கூறியாங்குத் தென்மொழிமறையுங் கூறுமென்பது—

“பொன்னேந்தருமேனியனேபுரியும்
மின்னேந்தடையாய்விரைகாவிரியின்
நன்னீர்வயனாகேச்சரநகரின்
மன்னையெனவல்லினமாய்ந்தறுமே.”

எனத் திருஞானசம்பந்தரோது திருவாக்கினும், “பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை யரைக்ககைத்து—மின்னார் செஞ்சடை மேன் மிளிர் கொன்றை யணிந்தவனே” எனவரு சுந்தரமூர்த்திக ளது திருவாக்கினும், “மின்னொளிகொண்ட பொன்னொளி திகழ” எனவரு மாணிக்கவாசகரோது திருவாக்கினு மறியப்படும். இன்னன பல. பொன்னிறச்சடை புண்மையின், பொன்னிறத்தாடியு முண் டென்க. அந் நிறஞ் சோதிசொருபத்தினையே விளக்கிநிற்குமென்க. சிவனது நெற்றிக்கண் மூடப்பட்டும், மறறிருகண்களுந் தாமரை மலர்போன் மலர்ந்து முள்ளனவாகலின் ‘அலர்த்தப்பட்ட புண்ட ரீகபுட்பம் போன்ற இருவிழிகளுமுடையோன்’ என்று சுருதி கூறுவதாயிற்று. சிவனுடைய அட்டமூர்த்தங்களுட் சூரியனு மொன்றாகலிற் சூரியனுட் சிவனிருக்கின்றன னென்பது வாய்ப்பு டைத்தே. (ஹபூஸு) ஸ்வகூ) “பர்க்கஸ்தர்யம்பகஃ” என்று நிக ண்டு - அமரஸிம்ஹ மியம்புமாற்றற் சிவநாமமாகிய பர்க்கசத்தமா னது விளக்கின்பெயர் அதன்றண்டிற்கு மாயாவது சூரியனுக்குமாயிற் றெனல் கொள்ளக்கிடத்தலின் அவ்வாய்ப்புடைமை வலியுறுகின்றது. இன்னுமிது—

(ஹபூஸு) ஹாஹிமுகிரஸு ஹீதி ஹபூஸுஹபூயதீதி

வெஷஹபூ ஹகிரஸுஹபூ ஹவாஹிநஃ

பர்காக்யோபாபிர்கதிரஸ்யஹீதிபர்கோ பர்ஜயதீதி
வைஷபர்கா இதி ருத்ரோப்ரஹ்மவாதிநஃ)

“கிரணங்களினுற் பிரவிருத்தியுள்ளோ னெவனோ அன்னோன் பர்க்கன் : (பர்ஜயதி=) வறுக்கும் (=சங்கரிக்கும்) தொழிலாற் பர்க் கன் உருத்திரனென்று பிரமவாதிகள் சொல்லுவர்” என்று மைத் தராயண்யுபநிஷதம் சு - ம் பிரபாடகத் தோதுமாற்றான் மதுகையுறு கின்றது. ௩௦ - ன் உரைக்கட் பிரமாணிக்கப்பட்ட கர்ப்போபநிஷத் வசனத்துஞ் சிவனே பர்க்கனெனவிருக்கின்றனன், ஆகலினன்றே—

“அருக்கன் பாதம் வணங்குவ ரத்தியில்
அருக்க னாவா னரஹு வல்லலே
இருக்கு நான்மறை யீசனே யேதொழுந்
தருத்தி னைநினை யார்கன் மனவரே.”

எனத் திருநாவுக்கரசுகளது தென்மொழிமறைபுந் தெரிப்ப
தாயிற்று.

(ஊதிவாஸயகீபோநுதொகாநு நுநதிராஜயகீபோநிஹ-தாநி
முநதிகுஹதூஷிநாமுநதூஸாஜிபோ: பூஜிவாஸஸாசு
ஹரகபாசுஹமு:)

“புதிதபாஸயதீமாந்லோகாந் ரதூதிரம்ஜயதீமாநிபூதாநி
கஇதிகச்சந்த்யஸ்மிந்நாகச்சந்த்யஸ்மாதிமாஃ ப்ராஜஸ்தஸ்மாத்
பரகத்வாத்பர்க்கஃ”

என அந்தப் பாக்கசத்தம் மேலை கூ - ஆம் பிரபாடகத்திற்றுணை அக்காப்பிரிவு படுத்தியும் அருத்தஞ்செய்யப்பட்டுளது. தமிழ்:— “(ஊ) ப = உலகங்களை விளக்கிற்றோன் : (ரு) ர = எல்லாவுயிர்கட்கும் பிரீதி விளைப்போன் : (ஸ) க = எல்லாவுயிர்களும் (சங்காரகாலத்தில்) இவனை யடைகின்றன : பின்னர் (சிருட்டிகாலத்தில்) வெளிப்படுகின்றன : ஆதலிற் பாக்கனைப் படுகின்றன ” எனவாம். இவ் வேதுக்களால் (ஐந்தாவது வருஷம்) ஹமெடாபெவஸ்யுயீ 3ஹி : பியொபொடாபுயொடியாகி) “ ஓமத்தஸவிதூர்வரேண்யம் ! பார்க்கோதேவஸ்யதிமஹி ! தியோயோநிப்ரஸோ தயாத் ! ” எனத் தைத்திரியாருணசாகை நாராயணத்தில் வெளிப்படுகின்ற காயத்திரி மந்திரப்பொருளுஞ் சிவனையாயின னென்க. இங்ஙனங் கரியமேனியுடைய விட்டுணுமூர்த்தியை வைணவர் பொருட்படுத்தித் துதல் வாய்ப்புடைத்தன்று ; என்னை ? பொற்றிருமேனி, பொற்றாடி, பொற்கேசமெனச் சுருத்சொற்ற அடையாளங்களும், அம்மூர்த்திக்கு அபகரிடஞ் சாதிப்பனவாய் முன்னுரைகளிற்போந்தனவாயுள்ள சுருதிகளும் மறுக்குமாகலின்.

(ப்ராஜகவெதிராஜமெவெலிமாபெரி ராஜித்யெராகம்
ஜமாபெரிதாஜித்யம் நகராவெலிமவநாஜித்யாததவ
பெருமபெரிமபெரி வவெலிமவவநாபாபணம் :

யாஜ்ஞவல்க்யோஹவைமஹாமுநி ராதித்யலோகம்
 ஜகாமதமாதித்யம் நத்வாபோபகவந்தித்யாத்மதத்வ
 மதுப்ருஹீதி ஸஹோவாச நாராயண: |)

“ யாஜ்ஞவற்கிய மகாமுனிவர் ஆதித்தியலோகம் புக்கார் : அவ்
 வாதித்தியனை அவர் வணங்கிப் பகவனே ! ஆதித்தியனே ! ஆன்ம
 தத்துவத்தைக் கூறுகியென ; (சூரிய) நாராயணன் கூறுகின்றனன்”
 என மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷத்தில் வருடம் நாராயணசுத்த வாச்சி
 யன் ஆதித்திய மண்டலாபிமானியாகிய சூரியனேயன்றி, வைகுண்ட
 வாச நாராயணனல்லனென்பது வெளிப்படை. நரர்தொழுதி நாரம் ;
 அதன்கண்ணிருக்குங் காரணங்கருதி அச்சூரியனை நாராயணனென
 வுஞ் சுருதி சொல்லிற்றெனச் சொல்லலாம். (சூவொநாராஜதி
 பெரகூரூவொவெநரஸூருநவ: | சுயநகஸூதாயஸூததொ
 நாராயண: ஸூத: - ஆபோநாராஇதிப்மோக்தா ஆபோவை நரஸூரு
 நவ: | அயநந்தஸ்யதாயஸ்மாத் ததோநாராயண ஸ்ம்ருத:) “ அப்புக்
 கள் நான் (உருத்திரன்) இடத்தினின்று தோன்றினமையின் நார
 மெனப்படும் : பிறப்பிடம் அஃதாகலின் அவன் நாராயணனெனப்படு
 கின்றனன்” என மநுஸ்ம்ருதி கூறுமாறு இந்நாராயணநாமம் யோகம்
 (=காரணம்) எனப்படுமேயன்றி ரூடி (=இடுகுறி) எனப்படாது.
 நாராயணநாமம் ரூடியெனவே வாதிப்போர்க்கு அஃதொன்றேயன்
 றெனப் புத்திகற்பிக்க இம் மதுஸ்ம்ருதிச்சுலோக முள்ளது. நரர்
 தொழுதியினுஞ் சூரியற்கிருக்கை யுண்டென்பது ௩0 - ன் உரைக்கட்
 காட்டப்பட்ட காட்டுக்களுள்ள முணரலாம். இன்னு மிதுபற்றிய
 நியாயங்களெல்லாஞ் சைவசமயசரபத்திற் பரக்கக் கண்டுகொளலாம்.
 இங்ஙனஞ் சூரியாந்தரியாமி சிவனென்பது சித்தித்தமையிற் சூரிய
 வழிபாடுஞ் சிவமூர்த்த வழிபாடேயாம். அங்ஙனஞ் சிவவுருவெனக்
 கொண் டொசிப்பவரே விசேடபலனெய்துவரென்க. சூரியமண்ட
 லாபிமான சூரியனாகிய தேவனு மரியொணுத் தேவனே அந்தச்
 சிவனென்பது— மேலே ௩ - ஆம் எண்ணிற் பிரமாணிக்கப்பட்ட
 பிருஹதாரண்யகோபநிஷத் வாக்கியங்களில் “ எவனைச் சூரியனறிந்
 திலனே ” என்பதே யுணர்த்தும். ஸ்காந்தமஹாபுராண யுத்தகாண்
 டத்து ௨௫ - ஆம் அத்தியாயத்தில் இச்சூரியன், முருகப்பெருமானுக்
 குத் தரளக்குடை பிடிப்பவனாகவும் படிக்கப்பட்டனன்.

அரும்பொதி = அருமையாகிய பொது ; பண்புத்தொகை. சண்டன் =
 உக்கிரகுணமுடையோன். “ தவங்களு முளவோ ” என்றது, சிவனை நாடிய

வழி நற்பலன் றரத்தக்க தவங்களெல்லாம் அஃதில்வழி இவ்வென எதிர்மறைப் பொருள் பயந்து நிற்பதாயிற்று. (௩௫)

கரிசறு நூற்பல கற்கினு மதுபோற்
 றிரிபற வோது திடம்பெறி னுங்கார்
 சொரியுறை போற்கவி சொல்லினும் வெந்தோய்
 அரிகுக் னைப்பர வாவிடி லவமே.

குற்றமற்ற பலநூல்களைத் திரிபின்றிக் கற்றாலும், கற்றவாறே பிறர்க்கோதுந் திடத்தைப் பெற்றாலும், தாளமேகம் பொழிகின்ற மழையென அனாயாசமாகவும் விரைவாகவும் அபரிமிதமாகவும் நூதன கவிகளைக்கூறும் ஆற்றலெய்தினும் கொடிய சனன மரண ரோகத்தைச் சங்கரிக்குந் குகேசனைத் துதித்து வணங்காவிடின் மேற்கூறியவனைத்தும் (விழலுக்கிறைத்த முத்துலையென) வீணாகும்.

இம்பர்க் “கரிசறு நூற்பல” என்றது நக - ன் மொழியப்பட்ட கனக சபையைக் குறிப்பாக வெடுத்துக்கூறு நூல்களையே. அந்நூல்களைக் கற்றன்மாத் திரையே, பிறர்க்கோதன்மாத் திரையே, கற்றலுமோதலுமாய் நின்றன்மாத் திரையே அவையற்றின்கட் குறிக்கப்பட்ட பய நெய்துவதின் நென்பதை யறிவுறுத்துவார் “குகனைப் பரவா விடி லவமே” என்றார். இது, சிவஞானசித்தியார்— “பரஞானத் தால்” என்றற்றொடக்கத்துச் செய்யுளில் “வாச்சிய வாசகஞானம் வயிந்தவத்தின் கலக்கம்” என்றுரைத்தபடி சாத்திரபடன ஞானத் தைக் கண்டித்தவாறு. இதனை,

(வஹுஸாஸக்யாக்யா ரொயெநவ்யுயெவகிடி ।

சுபெஷுவ்யெயதெந ரோருதெஜோ திராணாடி ॥)

“பஹுஸாஸ்தகதாகந்தா ரோமந்தேவ்ருதைவகிம்,
 அந்வேஷ்டவ்யம்ப்ரயத்கேந மாருதேஜ்யோ திராந்தரம் ॥”

என்னுஞ்சுருதியாதரிப்பதாயுளது. முக்திகோபநிஷதச் சுலோகமாகிய விதன்றமிழ் :— “மாருதி ! மிக்க சாத்திரகதையாகிய கந்தையைப் பெயர்த்தும் பெயர்த்தும் மெல்லுவதனால் (=மீட்டும் மீட்டும் படிப்பதனால்) யாதுபயன்? உன்னேயுள்ள சோதியை முயற்சி யாற் றேடிக்கோடல் வேண்டும்” எனவாம். “கற்றதனால் லாய பய நென்கொல் வாலறிவன்— நற்றொடொழாஅ ரெனின்.” எனத் திரு வள்ளுவதேவர் கூறினது உம் இப்பொருளையே பயப்பதாயிற்று.

‘கரிசறுதூற்பல திரிபறக் கற்கினும் அதுபோலோது திடம்பெறி
னும்’ என வியைக்க. திடம் = உறுதி; (உறுதி) த்ருடம் என்னும் வட
சொல்லின் விகாரம். உறை = தலைப்பெய் மழை; பிங்கலநிகண்டு காண்க.
அரி குகன் - வினைத்தொகை. அவம் = பயனின்மை; “அவமாய தேவ ரவ
கதியி லமுந்தாமே” என்றார். ஸ்ரீமத் மணிவாசகப்பெருமானாரும். (உச)

பூவலஞ் செய்யினும் பூவுத கங்கொண்
டாவலொ டர்ச்சனை செய்யினு மசபா
மாவல மந்திர மோதினு மன்றார்
தேவனை யினிதெண் னுமை யசிவமே.

பூப்பிரதக்ஷிணஞ் செய்யினும், திவ்வியோதக புட்பங்களுடன்
பத்திபுரசரமாகப் பற்பல தேவதார்ச்சனைகளைச் செய்யினும், மகாபல
மந்திரமாகிய அஜபாகாயத்திரியை அப்பியசிக்கினுந் கனகசபையி
லுள்ள மகாதேவனை நன்றாகத் தியானித்த லிலதாயின் இப் பெருங்
காரியங்களும் அமங்கலமாகவே முடியும்.

இதன்கட் கிளக்கப்பட்ட அசபாமந்திரமென்னும் ‘அஜபாநாம
காயத்ரி’ ஆனது ஸாமவேத யோகசூடாமண்யுபநிஷதம்—

(கஜீவாநாஜியாயத்ரீ யொயிநாஓரொக்ஷஜாஸஜா ।)

“அஜபாநாமகாயத்ரீ யோகநாமமோக்ஷதாஸதா । ”

என வோதுழி யறியக்கிடக்கின்றது. அஃதினைத்தென்பது முத
லிய விவரமும் ஆண்டே புணரலாம். (உஎ)

தூயந னீரிடைத் தோயினு மங்ஙன்
ஆயபம் ஞான மளிப்பினு மார்வம்
ஏயுயர் விரத மிழைப்பினு ஞான
காயம தைக்குறு காவிடில் வறிதே.

கங்கையாகி பரிசுத்தமாகிய திவ்விய நதிகளில் மூழ்கினும்,
அந்நதி தீரங்களிலே தங்கருத்தியை கோதான முதலிய பலதானங்
களை நல்கினும், ஆசைவழிப் பொருந்தும் மேம்பட்ட விரதங்களை
யனுட்டிக்கினும் சிதாகாசமாகிய பரம்பொருளை யடையாவிடில்,
இத்தகைய காரியங்களும் பயனற்றனவேயாம்.

தானமெனப்படுவது தலைப்படு தானம், இடைப்படு தானம்,
கடைப்படுதானமெனப் பாகுபாடு செய்யப்படுதலின்; அவை—அறத்

தானீட்டிய பொருளை முக்குற்றமற்ற நற்றவத்தோரைக் கொள்
கெனப்பணிந்து, குறையிரந்து, மனமகிழ்ந்து, அவர்வயிற் கொடுத்
தலே தலைப்படுதானமெனவும்; வறுமையான் இரப்போர்க்கும் உறுப்
புக்குறை வுடையோர்க்குக் கொடுத்தலே இடைப்படுதானமெனவும்;
அன்பு, புகழ், அச்சம், கைம்மாறு, பிறர்செய்தல்கண்டு செய்யுந்
கடப்பாடு (=முறைமை), பிறிதுகாரணம் என்னு மிவைபற்றிக்
கொடுத்தலே கடைப்படுதானமெனவும் விளக்கப்படுதலின் இச்செய்
யுட்கட் போதருந் தானம் தலைப்படுதானமல்லாத ஏனையிரண்டுமே
யென்பது புலப்படுத்துவான் “ஆய பஹ்னம்” என்றார், என்னை?
ஞானாகாசமாகிய பரம்பொருளைக் குறுகி நில்லாதார்க்கு அத் தலைப்
படுதானம் கருத்திற்பொருந்த விடனின்றாகலின். ஆயபஹ்னமென்
பது தங்கருத்தியை பலவகைப்பட்ட தானங்களெனும் பொருளுரு
டைத்து. தலைப்படுதானம் தொடக்கமாய மூன்றும் முறையே உத்த
மம், மத்திமம், அதமமெனவும்படும். அதமமல்லாத ஏனையிரண்டற்
கும் பலன் அறக்கடவுளே நல்கக் கடமைப்பட்டுளதாகலின் அவை
கள், அதிரகசியமாகவே செயப்படல்வேண்டும். அன்றெனின் அவை
களும் புகழ் இடம்பம் முதலிய பிறிதுகாரணம்பற்றி நிகழ்ந்த அதம
தானமாய் விடும். ஆயினும் அவற்றிற்குப் பலனொன்று மின்றோ
வெனின்,—

(யயாகாஸ்யயாவாஸ்யயாவவதி - யதாகாஸ்யதாசாஸ்யதாவதி)

“யாரெப்படிச் செய்கின்றனரோ, யாரெப்படி யாசரிக்கின்ற
னரோ, அவரெப்படியாகின்றனர்” எனும் பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்
தின் கூ - ஆம் அத்தியாய வாக்கியத்தின்படி எனுகருதி யெதுசெய்
யப்பட்டதோ அது, செய்தோன் செவி கேட்டவழியுந் கண் கண்ட
வழியு மனுபளித்தாயிற்றாகலின் அக் கடவுள்பால் இனிப்பெறவிருப்ப
தொன்றுமின்றேயெனல் துணிபென்க. போந்த இரகசியத்தையே
தருமரகசியமென்ப. இது—

(வரோக்ஷஸ்யபாவவஹிதேவாம் ப்ரத்யக்ஷத்விஷ:)

“பரோக்ஷஸ்யாவஹிதேவாம் ப்ரத்யக்ஷத்விஷ:”

என்னுஞ் சுருதிவசனத்தும் பெறப்படும். பிருஹதாரண்யகோப
நிஷத்தின் கூ - ஆம் அத்தியாயத்து உ - ஆம் பிராஹ்மணத்திலுள்ள
இதன்பொருள்:—“தேவர்கண் மறைத்து வழங்குதலிற் பிரியமுள்
ளவர்கள்: வெளிப்படையாக வழங்குதலிற் பிரியமில்லாதவர்கள்”

எனவாம். இச்சுருதி வசனத்துள்ள “பரோக்ஷப்ரியா இவஹி தேவாஃ” (=தேவர்கண் மறைத்து வழங்குதலிற் பிரியமுடையோர்) என்பது ஐதரேயாரண்யகத்தின் ச - ஆம் அத்திபாய சுற்றிலும் வருகின்றது. இவ்விரகசியநெறி சிவ்லாத்மாத்நர் ஈச னுள்ளெனவுங் கூறிக்கொண் டெவ்வறமிழைப்பினும் அன்றோர், அவ்வீசன்விடபத் தும், மறுமைப்பன் விடபத்தும் ஐயப்பா டெடையோரும், அவநெறி நிற்போரும், தமக்குத் தாமே கேடிழைத் திருப்போருமேயாவர். இக்காலத்தில் இந் நீரவரே மிக்கிருக்கின்றனரென்பது— வழுவாக வேனும் பல்பிரகடன பத்திரிகையினித் தானம் விரதம் முதலிய வற்று னொருசிறுநலம் புரிதலும் அவர்மாட் டிலதென்பதுகொடே யறியப்படும். அத் தருமரகசிய நெறிகிற்கும் புண்ணியரே அறக் கடவுளைத் தமக்குக் கடனி றுக்குங் கடவுளென வாக்கும் ஆற்றலுடைய ராவர். அவர் பெருமையே பெருமை. அவ்விரகசியம் அகங்கார வொழிவின்பாற்படுதலின் அதற்குத் தேவர்கள் பிரியமுறலும், அதனைச் சுருதிகளெடுத்து மொழிதலும் ஏற்புடையனவென்பது முணர்வு. நூலாசிரியரும் இது பேணிஔரென்பது—

“என்னு யகவே லிறையே யுலகத் தெச்சித் தியுயில்லா
என்னு னயமின் நென்றே யகன்ற ரென்னை தெரிந்தாரும்
ஒன்றா புரைநா னுண்ணுப் பில்லா வுணவே யளிப்பாரும்
இந்நா னுணுகுந் தனர்கா சென்கை யிடினுங் கொள்வேனோ.”

‘நல்ல பொன்மயி லூரு மென்னொரு நாத நேயினி வாத்தூல்
வல்லென்று மதிக்கு மாறுரை மல்து சங்கம் விரும்பிலேன்
இல்லமேய சிறந்த மானவ ரென்பர் நேயமு நம்பிலேன்
அல்ல நீர்மட மால யங்க ளமைத்து வாழவு மெண்ணிலேன்.’

‘எண்ணு வாரக நண்ணி யேவரு மெம்பி ரானின தின்பமாம்
விண்ணு லாநினை வாயி ருந்து விரைந்து சுற்றொரு பம்பரம்
மண்ணு ளேயசை வற்று வீழ்வது மான நானயி லீசநின்
தண்ணு லாமடி வீழ வெண்ணிய சாத முன்னுள மறியுமே.’”

எனக் குமரவேள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதியிலும்,

“வீணவாப் பாவி வெருக்கொள வெய்தருட்டே
வேணவா வுற்றேன் விமலா பாஞ்சோதி.”

எனக் காசியாத்திரையிலும் அவர் பாடியுள்ள பாக்களினறியப் படுகின்றது. ‘உரைமல்கு சங்கம் விரும்பிலேன்’ என்பது பேச்சு மலிந்த பிரசங்கத்தையும் விரும்பமாட்டேன் எனும்பொருளிற் பிர

யோகிக்கப்பட்டிருத்தலின் ஆசிரியர்—தாம் பிரசங்கித்து வருமொரு காரியமும் அமனஸ்க விரோத சமபசம்பந்தமான ஒருவித மோக வியாபாரமாமெனக் கருதி அதினின்றும் விலகுவோராயினர் : அது பற்றியே சபைத்தாபனமொன்றும் அவர் செய்யாதவராயினர் : சில சபைகளில் அவற்றினைபாக்கியோர் விரும்பியவாறு தலைமை பொறுத்துக் கொள்ளவேனும் ஓரங்கத்தினராக விருந்துகொள்ள வேனும் உடம்படாதவராயினர் என்பனவும் அங்ஙனம் பெறுக. பரிபூரண னந்தபோதத்துத் துறவறவிளக்கப்படலத்தினைக் கூர்ந்து நோக்கு வார்க்கும் இவை நன்கு புலப்படும்.

நன்னீர் என்பது 'நனீர்' எனத் தொகுத்தல்விகாரப்பட்டது. அங்ஙனம் என்னுந் தொடர்மொழி 'அங்ஙன்' எனப்பொருந்திற்று; அகாச்சுட்டாகிய இடைச்சொல்லின் பின் இடத்தினையுந் தன்மையினையு முணர்த்தும் பலபொரு ளொரு சொல்லாய் வரு 'நனம்' ஈண்டு இடப்பொருள் பயந்து நின்றது. ஏய் உயர்விரதம் - வினைதொகை. ஞானாகாயம் - ஜ்ஞானாநாசம் என்பதன் விகாரம். வறிது = வீண். (௩௮)

இட்டி யனந்த மிழைக்கினும் பள்ளி
கட்டினு மானமில் கற்பம் துண்டோர்
தட்டம தாய்மெய் திருத்தினு மோவா
நட்டனை யுள்ளு ணனாவிடில் வறிதே.

இஷ்டபூர்த்திசெய்யும்படியான அனேக யாகங்களைச்செய்யினும், வித்தியாசாலகளை யமைக்கினும், அளவற்ற காயகற்பங்களை யுட்கொண்டு நரை திரை நோய் தோன்றா வொருநிலைமைத்தாகத் தேகத்தைச் செவ்வைப்படுத்திக்கொள்ளினும் அனவாத தாண்ட வேசனை இதயம்பரத்தே திபானியாவிடில், இச்சிறந்த காரியங்களும் பயன்றருவன வாகா.

அக்கினிட்டோமம், அத்தியக்கினிட்டோமம், உக்தியம், சோடசி, வாசபேயம், அதிராத்திரம், அப்தோரிபாமம்; அக்கினியாதானம், அக்கினிகோத்திரம், தரிசபூரணாநாசம், சாதூர்மாசியம், நிரூபசுபந்தம், ஆக்கிரயணம், செளத்திராமணி; அட்டகை, பார்வணம், சிராத்தம், சிராவணி, ஆக்கிரகாயணி, சைத்திரி, ஆசுவயுசி முதலிய யாகங்களிருத்தலின் “இட்டி அனந்தம்” என்றார். இட்டி = யாகம்; இஷ்டி என்னும் வடசொல்லின் விகாரம். அக்கினிட்டோம முதல் அப்தோரியாம மிறுதியாகவுள்ள ஏழுஞ் சோமலதைகொண்டு செய்யப்படுவனவாகலிற் சோமயாகமெனவும், அக்

கினியாதானமுதற் செளத்திராமணி யிறுதியாகவுள்ள ஏழும் (அவிசு) அவிக்கொண்டு செய்யப்படுவனவாகலின் அலியாகமெனவும், அட்டைமுதல் ஆசுவயுசி யிறுதியாகவுள்ள ஏழும் யாகாக்கினிகொண்டு செய்யப்படுவனவாகலிற் பாகயாகமெனவும் பகரப்படுமென்ப. அன்றியும் யாகாக்கினியான் முடிக்குஞ் சிறிய யாகமாகலிற் பாகயாகமெனப் படுமென்றுஞ் சிலர்கூறுப. வேதிபர் பன்னிரு தினங்களில் உட - மேடங்கள் கொண்டு செய்வது வாசபேபமெனவும், லீர்கூ தினங்களில் உ - மேடங்கள் கொண்டு செய்வது சோடசிகமெனவும், எல்லா அரசர்களுடும் வென்று அவர்கள் தமதேவல்வழி நிற்க று, எ, கூ, கஉ - தினங்களில் ச - மேடங்கள் கொண்டு அரசர்செய்வது இராசகுபமெனவுமா மென்ப.

தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்—(தலெஸு)வ்விஷுவொ யஜ்ஞவ்யாதா யஜோ.நஸூஜாவத்) “தன்யைவாந்விதுஷோ யஜ்ஞஸ் யாத்மா யஜமாநச்சிரத்தாபத்” என்றெழுவாய்செய்து (பு.வ. ௧-௧) “ப்ரவர்க்ய” என்று முடிக்கு மிடத்தில் யஜ்ஞத்திற்கு ஆன்மா இயமானன்; சிரத்தை பத்தினி; சரீரம் விறகு; நெஞ்சு ஓமகுண்டம்; உடம்பு மயிர்கள் (பர்ஹி=) தருப்பை; சிகை வேதம்; இருதயம் யூபத்தம்பம்; ஆசை நெய்; (மர்யு=) துக்கம் அல்லது கோபம் பசு; தபம் அக்கினி; அனுகூலமெனுமுணர்ச்சி தக்ஷிணை; வாக்கு ஹோதா; பிராணன் (சாமகான) உத்காதா; விழி அத்வார்பு; மனம் பிரமா; செவி அக்கினித்தென்னும் உருத்துவிக்கு; உயிரோடிருக்கு மிருப்பு எவ்வளவிற்கோ அது திகை; தின்னப்படுவது யாதோ பருகப்படுவது யாதோ அவை சோமபானம்; விளையாட்டுடன் படுவது யாதோ அஃது உபசத்து; செல்கின்றனன், இருக்கின்றனன், எழுகின்றனனென்பன வெவையோ அவை பிரவர்க்கியம் என்னும் விவர மறியலாம். இவ் விவரமும், பிரச்சோபநிஷதம்— பிராணன் ஆகவனீயம்; அபானன் காருகபத்தியம்; வியானன் அர்வாஹார்ய பசுநம்; உட்புகுவதும் வெளிச்செல்வதுமாஞ் சுவாசமிரண்டும் இரண்டாகுதிகள்; இவ்விரண்டையுஞ் சமப்படுத்தும் ஹோதா (=உருத்துவிக்கு) சமானன்; இயமானன் மனம்; யாகபலன் உதானன்; இவ்வுதானவாயுவே யஜ்ஞபல னனுபவிக்கும் இயமானனைப் பிரமத்தை யடையும்படி செய்கின்றதென்று ச - ஆம் பிரசந்தத்தின் ஈ, ச - ற் கிளக்குங் கிரமமும் ஞானயோக அந்தரியாகமாயிருத்தலின் இந்தியாகம் ஈண்டு “இட்டி அனந்தம்” எனவெடுத்துக்கொண்ட கூற்

றிற் சேரற்பாற் றன்றென்க. இந்த அந்தரியாகக் கிராமங்களுட் சிற்
சில மிக்குற் தொக்கும் பலவேறுபாடுகளோடு யஜுர்வேத பிராண
க்ரிஷோத்ரம், கர்ப்பமென்னும் உபநிஷதாதிகளிலும் வரக்காண
லாம். இவ்வுண்மை யுணராதார் உயிர்வதை யாகமே யாகமென்ப.

அனந்தம் என்பது பள்ளியென்பதனோடு மிகையும்தான். பள்ளி=ஓதும்,
பள்ளி; “அறப்புற மோதும் பள்ளி யாகும்” என்பது சே - தீவாகாரம்.
ஊர், சிற்றூர் என்பனவும் பள்ளியெனப்படும். கற்பம்=காயகற்பமெனும்
மருந்து. இது, சுண்ணம் உப்பு முதலியனவாகப் பலதிறப்படுமாகலின்
“மானில் கற்பம்” என்றார். ஓவா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்.
நடன் என்னும் வடசொல் ‘நட்டன்’ என விகாரப்பட்டது. (கூக)

மெய்யை வெறுத்து விரத்தி யடைந்து
கையை விரித்தொரு கட்டைய தென்ன
மையடர் கானி லிருப்பினு மன்ற
டையனை நாடி யுனாவிடி லவமே.

தேகாபிமானத்தை முனைந்து, சார்பறுத்தலையெய்தி, (முடக்
கிய முழங்கால்கண்மீது வைக்கப்பட்ட) இரு காங்கனையும் விரித்து
ஒரு காட்டம்போல இருளார்ந்த கானகத்தில் அசையாமலிருக்கினும்
ஞானசபையினின்று நடனம்புரியுஞ் சர்வலோக நாயகனை விரும்பித்
தியானியாவிடிற் செயற்கரிய இஃதும் விருதாலே யாம்.

ஈங்கெடுத்துக்கொண்ட விடயமானது நெற்றிக் கண்ணினை
யுடைய சிவனைச் சிந்தித்தலே சருவகன்மாரம்பங்களிலுஞ் செய்யத்
தக்கதெனுஞ் செய்தியினைச் சாமவேதப் பிரதமமந்திரம் (தவயுதெ
ஜவஸுதெ) “தபச்சதே ஜபச்சதே” என்று தொடங்கி, (கஃ-ஆயி
வதயெநஃ) “கர்மாதிபதயேநமஃ” என்று நன்கு பிரத்தாபித்து,
(தத்ரு-விரு-வா-கௌலி) “தத்ருவிருபாகௌலி” என்றோது
மாற்றானும், சுவேதாச்வதரோபநிஷத்—

(யஜுர்வேத-வஜ்ரகாஸம் வெஷ்யிஷ்யணிபாநவாஃ ।

தஜாஸிவரவிஜ்ஞாய டுஃவஸ்யாநொஹவிஷ்யதி ॥

யதாசர்மவதாகாசம் வேஷ்டயிஷ்யந்திமாநவாஃ ।

ததாசிவமவிஜ்ஞாய துஃகஸ்யாந்தோபவிஷ்யதி ॥)

“எப்பொழுது மனிதர்கள் ஆகாயத்தைத் தோலாகவெடுத்துப்
போர்த்துக்கொள்வார்களோ, அப்பொழுதுதான் சிவசேவையின்றித்

துக்கநிலிவர்த்தியை பெய்துவார்கள்” என வரையறைசெய் துரைக்கு மாற்றானும், ச - ன் உரையுழைப் பிரமாணிக்கப்பட்ட வடமொழி வாயிலாகப் பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷத்—

“சிவார்ச்சனை யிலானது சன்மத்திலே சீயைவை :

சிவனை ஆச்சுரியிக்காத சாத்திரத்தை வரித்துவிடு”

எனக் கட்டளைபுரியுமாற்றானும் வலியுழை. திருநாவுக்கரை யரது திருவர்க்காகிய தமிழ்மறையில்—

“ ‘எரிபெ ருக்குவ ரவ்வெரி யீசன
துருவ ருக்கம தாவ துணர்கிலார்
அரிய யற்கரி யானை யயர்த்துப்போய்
நரிவி ருத்தம தாகுவர் நாடரே.’

‘கான நாடு கலந்து திரியிலென்
ஈன மின் றி யிருந்தவஞ் செய்யிலென்
ஊனை யுண்ட லொழித்துவா னோக்கிலென்
ஞான னென்பவர்க் கன்றிநன் கில்லையே.

வேத மோதிலென் வேள்விகள் செய்கிலென்
நீதி ஞால்பல நித்தல் பயிற்றிலென்
ஒதி யங்கமோ ராறு முணரிலென்
ஈச னையுங்கு வார்க்கன்றி யில்லையே.

கோடி தீர்த்தங் கலந்து குளிர்த்தவை
ஆடி னாலு மரணுக்கன் பில்லையேல்
ஒடு நீரினை யோட்டைக் குடத்தட்டி
மூடி வைத்திட்ட மூர்க்களே டொக்குமே.

கூட வேடத்த ராகிக் குழுவிலென்
வாடி யூனை வருத்தித் திரியிலென்
ஆடல் வேடத்த னம்பலக் கூத்தனைப்
பாட லானர்க் கல்லாற்பய னில்லையே.”

எனவும், திருமந்திரத்தில்—

“அவனை யொழிய வமரரு மில்லை
அவனன்றிச் செய்யு மருந்தவ மில்லை
அவனன்றி மூவரா லாவதொன் றில்லை
அவனன்றி யூர்புகு மாறறி யேனே.”

எனவும் வருவன இங்ஙனங் கருதத்தக்கனவே. மேலுறவன்ற வாறு சிவனை முன்னிட்டுச் செய்யப்படாத வைதிக கன்மம் பயன்

படாதென்றற்குத் தக்ஷியஜ்ஞநாசம் பெருஞ் சான்றையாம். உள - ற் சொல்லப்பட்ட எச்சம் (=யாகம்) முதலியவற்றிற்கு இங்ஙனஞ் சொல்லப்பட்ட தவம் முதலியன வேறு முடிபி லுள்ளன.

மெய் = உடம்பு; இதனுண்மைப்பொருள் பரிபூரணந்தபோதத்து க - ஆம் படலத்து சஅ - ன் உரையிலுரைத்தாம். என்ன - உவமவுருபு. 'விரத் தியை என இரண்டாவது விரித்துரைக்க.

(ச0)

அண்டதகரவித்தையின் முற்றிற்று.

முதலாங்காண்ட முற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்.

குறுப் பரஹ்மணேகம் :

திருச்சிற்றம்பலம்.

இரண்டாங்காண்டம்.

க. ஐயமறுத்தருளியல்.

இனி, அந் நடேசனை யறிந்துய்யுமாற்றினை விளக்கி
யருள்கவேன வேண்டிநித்தஞ் சீடனுக்கு
ஆசிரியர் கூறுவன கூறியருளல்.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்.

என்றறிஞ னோதிடலு மேதமினன் மானச
னிதந்தர வுணர்ந்துசிதவான்
மன்றுழி நடம்புரி பரம்பொரு ளிருத்தநிலை
மாண்பினை யுணர்த்தினமைபோல்
நன்றறி விலங்குமரு ளாளவிலி யந்தய
நடேசனை யறிந்துமதிபோற்
சென்றுவரல்போயொளிரொழுங்கையருள்கென்னவது
செப்புமிறை செப்பமுடனல்.

உரை.

இவ்விதமாக அறிஞரை கூறியிடலும்; குற்றமற்ற நல்ல மனசு
னென்பான் தனக்கு இதம்பிறக்குமாறு அவற்றை யாராய்ந்தறிந்து,
நன்னடையும் ஞானமும் பிரகாசிக்கின்ற அருளாளனே! சிறப்
புடைய ஞானாகாச சபையின்கண் நடனஞ்செய்யும் பரமபதியாவா
னிருந்தநிலையின் மாண்பிலக்கணத்தை இங்ஙனமெற் குபதேசித்
தருளியபடியே இனி, அந்நயப்பாடுடைய கூத்தப்பெருமானைத் தரி
சித்து, மதியைப்போலச் சென்றுவருந் தன்மையினீங்கி யொருபடித்
தாய்ப் பிரகாசிக்கும் மார்க்கத்தினையு முபதேசித்தருள்க வென்று
விண்ணப்பிக்க; அறிஞனாகிய ஆசிரியர் அதனை யொழுங்குடன் உப
தேசிப்பா ராயினர்.

மதி என்பது சந்திரனுக்கும், மனத்திற்கும் பெயராயுள்ள
வொரு கிளவி. இங்ஙனஞ் சந்திரனாகக் கொள்வுழிப் பூமியினைச்
சுற்றிவரு வரம்பினே மீமிசைச் சேறலும் இழிதலுமே கதியா
யொரு நிலைபேறின்றி நின்றலும், பதினைந்து நாள்காலும் வளர்பிறை
யென வருத்தலும், மேலும் அத்துணை நாள்காலுந் தேய்பிறை
யெனவிருத்தலும், இடையிடையே மேகங்களிற் சிறுவரையாகப்
பெருவரையாக மறைப்புண்டு கிடத்தலும் அச்சந்திரற்குரியனவாக
லின் அவ்வாறே கருவிகளோடு சிவணி மேலாலவத்தையுறலுங்
கீழாலவத்தையுறலுமே கதியாய் நிலையின்மைப்பட்டு நின்றலும் ஒவ்
வொருநாளும் நினைப்பு மறப்புக்களைப் பொருந்தியிருத்தலுஞ் சிறு
வரை பெருவரையாகத் துன்பத்தமிழ்ந்து கிடத்தலும் ஆன்மாவுக்
குரியனவென்று கூறலாமாதலானும், மனமாகக் கொள்வுழி உலகி
லுழிதருஞ் சுகதுக்க வடிவாய் மறப்புநினைப்புக்களையே அதன்மாட்
டேற்றியிடலாமாதலானும் இவ்விருதிற வடிவமானத்தும் பொருந்து
கின்ற சேறலும் வரலுமில்லா நடுநிலைக்கண்ணே சுத்தாவத்தையிற்
கூடி யொருபடித்தாய்ப் பிரகாசித்திருக்கும் மார்க்கமானது “ மதி
போற் சென்றுவரல்போய் ஒளிரொழுங்கு ” என வெடுத்துக்கொள்
ளப் படுவதாயிற்று. பூதாகாய சந்திரன் பூதவிருளாகத்தும் (மன
மாய்சிகழ்) போதசந்திரன் அஞ்ஞானவிருளாகத்தும் ஒளிசெய்து
கொண்டிருக்கும் ஒற்றுமையாலும், மேலேகின்றத வொற்றுமையா
லும், மனத்திற்கு அபிமானதேவதை சந்திரனென்று ஸுபாலோப
நிஷ்டை முகவியன சொல்லுமுண்மையாலும் மதியெனும்பெயர் அச்
சந்திரற்கு மெய்தியதுபோலும். இவ்விருதிற மந்தவொளியெல்லாம்
அச் சுத்தாவத்தையி லுதயமாகு ஞானசூரியப் பேரொளியி லடங்
கடுமாகலின் மனத்தின் மந்தவொளியினைப் பேரறிவாகு ஞானமென்
றெண்ணி யிறுமாந்திருப்பார் பெற்றி யிழிவினுமிழிநிற் றென்பது
தெள்ளிதென்பது உ மிங்ங னுணரக்கிடக்கின்றது.

ஒதிடலும் - ‘உம்’ விசுவரூபத்திற் இறந்தகால வினையெச்சம்; பிற்
பொருளோடு விரைவையுந் குறிக்கும். மனசன் ‘மானசன்’ என நீண்டது.
அனுசிதமென்னுந் தகுதியின்மை நீத்துளதே ஞானகாசசபை யென்பதனை
“ உசிதவான்மன்று ” என்பதுணர்த்தி நிற்பதாயிற்று. நன்று அறிவு = நன்
னடையும், ஞானமும்; அஃறிணை உம்மைத்தொகை. நன்று - பண்படியாப்
பிறந்த ஒன்றன்பார் குறிப்புவினையா லணையும்பெயர். அருளாளன் = அருளை
யாள்பவன். அருள் = கருணை. ஒழுங்கையும் என எச்சவும்மை கூட்டி
யுரைக்க. அருள்கென்ன - வியங்கோளீறு தொகுத்தல்; ‘ அருள்க வென்று

சொல்ல' என்பது பொருள். 'அதனை' என இரண்டனுருபு விரித்துரைக்க. செப்பம் = ஒழுங்கு; இக்கிளவி 'செவ்விய வழி' என்னும் பொருளினே "சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி" என மலைபடுகடாத்திப் பிரயோகிக் கப்பட்டுள்ளது. அப்பொருளு மிப்பொருட்கு வேறுறுது. 'நன்றறிவிலங்கு மருளாள உசிதவான்மன்றுழி நடம்புரி பரம்பொரு ளிருந்தநிலை மாண்பினை யுணர்த்தினமைபோல்' என மாறுக. 'இறை அது செப்பமுடன் செப்பும்' என வியைக்க. ஆல் - அசை.

அடிதோறும் ஈற்றிற் கணிச்சீரினைக்கொண்ட இது முதலாகவுள்ள ௧0 - ச் செய்யுள்களும் அச்சீர், இரண்டு மாஞ்சீர்களாகப் பிரிக்கப்படுகொன்று எழுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தமுமாம்; ஆயினும் இவ்வோசையி லேயே "ஆனந்த நிர்த்தன மிடுங்குமர குருவென்னு மரசென்னை யாளத் தனை" எனத் திருவலங்குற்றிராடின் ௨ - ஆங் கண்டத்து ஆசிரியவியல் ௩0 - ல் வருஉம் ஈற்றடியீறு நேர் + நேர் + நிரை = தேமாங்கனி என விருத்தல் கருதி இஃதிரண்டு மாஞ்சீர்களாகப் பிரித்தற்கொண்ணாதென்னு நியாயம் ஆண்டு வரைந்திருத்தலின் இவ்வோசைச் செய்யுளினே அறுசீர்க் கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தமென வழங்குதலே யுசிதமென்க. (க)

பாதகமொ ரைந்தையு நனாதுகுரு லிங்கமதி

பத்தருயர் பத்திதனினின்

நேதமுடை யேடணையொர் மூன்றொடுற வென்பது

மிகழ்ந்துபுற நீப்பையணவி

வாதைதரு நானெ னும்வ லாணவமு மென்னதெனு

மாயையொடு நானலனெனும்

பேதமுள கன்மமு மடங்கவுனு முட்டுறவு

பேணிலருண் மன்றடையலாம்.

மாபாதகம் ஐந்தையும்பொருந்தாமல், குரு லிங்கம் சங்கம ரென்னும் மூவிடத்தும்வழிபடும் உத்தம பத்திமார்க்கத்தி லொழுகி, குற்றம்பொருந்திய பெண் மண் பொன்னென்னும் மூவேடணையோடு சுற்றமென்பதன்கண் வைத்த பிரியத்தையும் இகழ்ந்து, புறத்துறவை யடைந்து, துன்பர் தரவுள்ள நானென்னும் வலிய ஆணவமலமும், எனதென்னும் மாயாமலத்தோடு நான் நல்லவனென்னும் பேதபுத் தியை வினைக்குங் கன்மமலமும் ஒடுக்கமுறும்படி தியானமாகிய அகத்துறவு கைவருமாறு செய்துகொள்ளிற் நிருவருட்சபையை யெய்தலாம்.

பாதகமோரைந்தும் இந்நூற்கட் “பஞ்சமாபாதக விவரம்” என்னுமிடத்தில் விளங்கக்கூறியிருத்தல் ஊங்குப்பெரிதாகலின் அவற்றை யீண்டு விளக்காதுவிட்டாம். ஏடணை மூன்றென்பது “மூவேடணை யென்று முடிந்திடுமோ” என்னும் அருணகிரிநாதனாரது திருவாக்கினும் பெறுதும். ஏடணை = விருப்பம். ஏடணை மூன்றையும், சுற்றப்பிரியத்தையும் இகழ்ந்து நிற்குநிலை புறத்துறவாகலின் அது “புறநீப்பு” எனப்பட்டது. ‘நீப்பு’ பு - விசுத்திபெற்ற தொழிற் பெயர். இத்துறவினமீதும் வாதமெழுமாயின் அதனை நிவர்த்தித்துக் கொள்ளும்வழி—

“ஆசில் பரீபூ ணுந்த போதத்தீள்

ஏசி றுறவீற்சிற் றின்பிழிவைப்—பேசினேன்.

வாதுளதே லவ்விளக்கம் வாசித்துத் தீர்த்துகண்

போதடிசேர் மின்களளி பூத்து.”

எனக் காசியாத்திரையி னறிவுறுக்கப்பட்டது. அது கடைப். பிடிக்க. நானென்னும் அகங்காரமே மனத்திற்கு மூலமென்னுந் தற் போதமாகிய சிவசுதந்திரமெனப்படும். இது, யான் எனதென வியாபிக்கும்வழி யானென்னும் வியாபகமானது தானல்லாத தனு கரணங்களை யானென்றபிமானிக்கும்படி யுஞ்ஞறும் வலிவாய்ந் திருத்தலானும், ஆணவமலம் வித்தியாதத்துவங்களி லேறுமிடத்து அம்மல காரியமாப்ச் சொல்லப்படுமே—

(க) அரிஷம்,

(உ) சோஷம்,

(ஈ) ராகம்,

(ச) விஷாதம்,

(ரு) மதம்,

(ஈ) மோஹம்,

(எ) வைசித்திரியம்

என்னும் ஏழும் (தற்போதமெனுந்) தனது காரியமெனுப்படி நிற்பலானும் “நானெனும் வல் ஆணவம்” எனக் கிளந்தார். அரிஷம் முதலிய ஏழும் நிரலே— (க) மனைமுதலிய வளங்களைக் கண்ணுறீஇ எமக்கினி யாதுகுறையெனப் புளகித்தற் கேதுவாதலும், (உ) மனக் கவலையான் உணவையுமொழித்து உடம்புலர நிற்பற் கேதுவாதலும், (ஈ) அறநூ லுணராத் தன்மையார் சிவதிரவியத்தையு மபகரிக்கும் எண்ணம்பிறத்தற் கேதுவாதலும், (ச) புல்லியமகளிரைப் பிரிந்த

போதமுது உளம்புண்படற் கேதுவாதலும், (௫) விலைமாதரைப் புவியரசியரென மதித்து நிற்பற் கேதுவாதலும், (௬) குருநெறிநீத்து அகிபாதகம்புரிதற் கேதுவாதலும், (௭) இருவினைவழியே யிரைவனது ஆணை பலனளிக்கு மென்கிமறந்து நான்செய்தேன் பிறர் செய்தாரென் றுழிதருஉ மிழிமதித் கேதுவாதலுமாம். அம்மலத்தின் எனதென்னும் வியாபகமானது எனதென்னும் உணர்வல்லாதகை, கால், வீடு, மாடு முதலியவற்றை எனதெனக்கொண்டிருக்கும் அபிமானமேயாம். இஃதிருக்குங் காறும் மாயாமல முனதென்பார் “எனதென்னு மாயை” என்றார். ஈண்டு, ‘எனும்’ எனத் தொகுத்து ‘என்னது’ என விரித்தமை ஓசைநயங் கருதியே. தங்கிழமையிலும் பிறிதின்சீழமையிலுமுள்ள உடம்பும், உலகும் மாயாமல காரியமாம். அவன் நியவனென்னுங் கருத்தானே நான் நல்லவனென்று சொல்லிக்கொள்ளும் அபிமான பேதபுத்தியுண்மையின், அவ்வின்பமுந் துன்பமுமே கன்மமலகாரியமென்ப தேற்புடைமையாதலின், இஃதில்லையாயிற் புத்தித்தத்துவத்தை ஆச்சிரயித்துள்ள கன்மமலமு மில்லையென்பார் “நான் நல்லனெனும் பேதமுள்ள கன்மம்” என்றார். பேதபுத்தியடங்குமாயிற் கன்மமலமும், எனதென்ப தடங்குமாயின் மாயாமலமும், நானென்பதடங்குமாயின் ஆனாவ மலமு மடங்குமென்பதூஉம் இங்ஙனம் பெற்றும். ஆயின் நான், எனது, பேதபுத்தி ஆகிய இம்முன்றும் எங்ஙனமடங்குமெனின்,—அகத்துறவீன்கண் என்பது செய்யுளிலேயே தெரிக்கப்பட்டுளது; பொச்சார்து கடாவற்க வென்க. கருவிகளைக் கடந்துநின்று தியானித்தலே அவ் வகத்துறவாயிருத்தலின் அதனை “உன்னும் உட்டுறவு” என்றுரைத்தார். இச்செய்தி தெளிவின்பொருட்டு வருஞ் செய்யுட்கண்ணும் அனுவதித்துக் கூறப்படுதலின் எறுமுறுகின்றது. உன்னல் = நினைத்தல்; ஈண்டுத் தியானித்தன்மேற்று. உனும் - தொகுத்தல் விகாரம்.

முன்னையவிருக்கை துறந்து முதல்வனைப்பற்றிநிற்குஞ் சிறப்புடையாரைக் கேவலம் பத்தரென்னுது அகிபத்தரெனக் கிளந்தது சால்புடைமையேயாம். அத் தகைமையோர் சிவவேட முடையராய சங்கமரே. அவ்வேடம் மகிமையுடைய விபூதி உருத்திராக்க காடாய தாரணமும், இயற்கை வார்சடையுடைமையுமாம். காடாயம் சிவ, சொரூபஞ் சோதியென்பதை யுணர்த்தவுளது. இவ்வேடத்தினரை வழிபடேம் வழிபாடு ஆன்ம சொரூபலக்கணத்தாற் சிவ வழிபாட்

டினுஞ் சிறந்ததாய்ச் சிவனுக்குத் திருத்தியைச் செய்வதாயுளது. இதனை,

“இறைவரோ தொண்ட ருள்ளத் தொடுக்கற்
தொண்டர்தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே”

என்னும் ஒள்வையார் வாக்கினும்,

“சிறந்த பரம சிவனுருவத் தெருண்ட பரம சிவஞானி
உறைந்த வெல்லை வீற்கோடி யளவும் பாவ மொழிந்துவிடும்
நிறைந்த கங்கை நிகழிடத்து ணீங்கு மயுத மாறளவும்
அறைந்த வளவி னருத்தத்து ளகலும் பாவ மான்புரிக்கே.”

என்னுஞ் சிவதருமோத்தராகமச் செய்யுளினும்,

“படமாடக் கோயிற் பகவற்கொன் றீயின்
நடமாடக் கோயி னம்பர்க்கங் காகா
நடமாடக் கோயி னம்பர்க்கொன் றீயிற்
படமாடக் கோயிற் பகவற்க தாமே.”

என்னுந் திருமந்திரச் செய்யுளினும் பெறுக. சேதனத்தும் அசேதனத்தும் வியாபகசிவ னிருப்பினும் அவனைத் தியானித்திருக் குஞ் செல்வர்பாலேயே அவன் இனிது விளங்கியிருப்பன் : அவர் மகிழின் அவன் மகிழ்வன் : அவர் வருந்தின் அவன் வருந்துவன் : அவர் மகிழ்வே ஒருவனை பொல்லையிலுப்பிக்கு மாதலிற் றெண்டர் பெருமையே பெருமை யெனப்பட்டது. சிவஞானி வதிதரு மிடன், கங்காநதி, சிவாலயம் ஆகிய விவற்றிற்கு முறையே கோடி விற்கிடை, அறுபதினாயிரம் விற்கிடை, முப்பதினாயிரம் விற்கிடை யளவும் பாவமணவாதகலுமென்பதே ஆகமச் செய்யுளிலுள்ள பொருள். நடந்து திரிகின்ற சங்கமராகிய மாகேசுவரரென நவில வேண்டியதையே ‘நடமாடக் கோயில் நம்பர்’ என மந்திரச் செய் யுள் வழங்கிற்று. மாகேசுவரர் = மகேசுவர சம்பந்த முடையார். இம் மாகேசுவர ரெனப்படாராய்ப் பிறப்பாற் பிராமணரெனப்படு வோரா யுள்ளார்க் கீதன் முதலியன பயனிற் சிறந்தனவல்ல வென் பதூஉம்—

“அகர மாயிர மந்தணர்க் கீயிலென்
சிகர மாயிரஞ் செய்து முடிக்கிலென்
பகரு ஞானி பகலுண் பலத்துக்கு
நிகரின் றென்பது நிச்சயந் தானே.

ஆறிமே வேன்வி யருமறை தூலவர்
கூறிடு மந்தணர் கோடிபே ருண்பதில்
நீறிடுந் தொண்டர் நினைவின் பயனிலை
பேறெனி லோர்பிடி பேறது வாசுமே.”

என்னுந் திருமந்திரத் தூக்குக்களிற் பெருலாம். இது, வஞ்சக மற்ற வாய்மையின்கட் பிறந்த வாக் கேடுபென வாய்மையாளரெல்லா மொப்புமொரு முடிபாம். எங் குரைக்கப்பட்ட சங்கம வழிபாடு இற்றெனவறியாச் சிலர் பெரியபுராணத்துட் கூறப்பட்ட அறுபான் மும்மை நாயன்மாரைக் கொண்டாடுங் காரியமே அவ்வழிபாடெனக் கொண்டு நிற்கின்றனர். ஸ்ரீமந் மாணிக்கவாசகனாரது தமிழ்வேதம் “சிவமான வாபாடி” என்றும், ஸ்ரீமத் - ஞானசம்பந்தனாரது தமிழ் வேதம் “விதியா லேத்தப்— பதியா வாரே” என்றும் கூறுகின்ற வாறே முற்போந்த செய்யுளுரைகளிலும் வந்த வடமொழிவேதம் முதலிய காட்டுக்களின்படியே அந்நாயன்மார் சிவமெனப் பதியெனப் பிரமமென வாகிவிட்டமையானும், வழிபடுவோராற் செய்யப்படுவன வற்றை அன்றோ நேராக ஏன்கொண்டு மகிழாமையானும், செய்யப்படுவனவற் றுண்டற்குரியனவற்றைச்செய்யுந் தாமுந் தம் மைச் சார்ந்தாருமே யுண்கின்றமையானும் அது சங்கமவழிபா டாவ தன்று. இதுவேயுமன்றி, பரிவார தேவதைகளை அருச்சித்தல் சங் கம வழிபாடெனக் குறிக்கப்பட்டாமை யுணர்ந்துளோர்க்குச் சிவமாரி னாரை அருச்சித்தலை அச் சங்கமவழிபாடெனக் கொண்டுநின்றறன் யாங்நனங் கூடும்? கூடாதென்பதே துணிபு. அந் நாயன்மாருட் பல் லோரும் அவர்கள் காலத்தேயிருந்த அடியவரைப்பூசித் தருங்கதிக் குரியராயினமையேய்ப்ப இக்காலத்துள்ளோரும் இக்காலத்துள்ள அடியவரைப்பூசித் தக்கதிக்குரியராய் நின்றலே தகுதியாம். இங்ங னம் அப்பெரியபுராணம் திருத்தொண்டர்புராணமெனவும் வழங்கப் படுதலின் அவ்வறுபான்மும்மை நாயன்மாரே சங்கமபூசையை என்று கொள்ளத்தக்க சங்கமமென்ப தறியக்கிடக்கின்ற தென்னின்,— கேட்டி; அன்றோ சீவன்முத்த தசையைச்சிவணித் தொண்டி னைக்குந் தொண்டராய் இவ்வுலகிலிருந்த ஞான்று நிகழ்ந்த சரிதங் களை விளக்குந்தன்மையின் அது திருத்தொண்டர்புராண மெனும் பெயர்த்தாயிற்று. அதுகொண்டே அவர்களை இஞ்ஞான்றும் இனி எஞ்ஞான்றுந் தொண்டர், அடிமைகள், சங்கமமென்று கூறுதல் சால் பிற்றுகாது. சிவசமத்துவர், முத்தர், பாமுத்தர், முத்தான்மாக்க ளென்று கூறலாம். அனுபவத்திற் சாரப்பட்ட சிவத்தைமாதீர

மறிந்து அம்மயமாகிப் பிறிதொன்றுமறியாது நிற்குந் தன்மையானும் அன்றோர் அடிமையெனப்படார்; என்னை? சீவகரணங்கெட்டவழிச் சிவகரணமெய்தினோராகலின். அவர்களுடைய விபனிலையைக் கீழ் நிலைப் படுத்திக்கொண்டு ஈங்குப் பூசனைபுரிவதும்— (நயொநாயெ) “நயொ நாயே” என்னும் அமரஸிம்ஹ ஸங்கீர்ணவர்க்க வாக்கியத் தின்படி நயத்தின்சம்பந்தம் நாயம், நலனுடைத்து எனப்படுமாற் றானே அதனையுடையான் நாயனெனப்படுவனென்பதும், அகத்திய நெனும் பெயர்க்கண் ஆரைக்களவியாய் ‘ஆர்’ புணர்ந்தவழி அஃது அகத்தியனார் என வழங்கப்படுமாறே நாயன் என்பதும் அக்களவி புணர்ந்தவழி “நாயனார்” என வழங்கப்படுமென்பதும் அறியாதார் அதனைத் தமிழ்வழக்கின் நாய் + அனார் எனப் பிரித்துக்கொண்டு நாயைப்போன்றாரென்பது இதன் பொருளுள்ளும், அங்கனம் அப் பெரியார் எற்றால் நாய்போன்றாரென்னும் கடாவினையுந் தாமையெழுப் பிக்கொண்டு அவர் சிவசன்னிதியில் நாய்போற் காத்துக்கிடக்குந்தன் மையின் அவ்வாறு புகலப்படுவரென்றும் பொறித்துவைத்த பெற்றி யினைப் பொருவும். சைவசமயாசாரியருளொருவராய ஸ்ரீமத் - சுந் தரமூர்த்திகளே (அப்பெரியபுராணத்தின் முதனூலெனவுள்ள) திருத் தொண்டத்தொகையுழிப் “பத்தராய்ப் பணிவார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன் பரமனைபே பாடுவா ரடியார்க்கு மடியேன்— சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கு மடியேன்” என வருளிச்செய்ததையும் உய்த்துணர்க. அவ்வறுபத்துமும்மை நாயன்மார்கட்கு வேறாகவே பத்தராய்ப் பணிவார்கண் முதலாயினார் கூறப்பட்டமையானும், அவ ரும் ‘பணிவார்’ ‘பாடுவார்’ எனப்பட்டமையின் இனிவந்து பணி தொண்டரும் பாடுதொண்டருமெனக் கொளக்கிடக்கின்றமையானும், “தொடைகொண்ட வார்சடை யம்பலத் தான்றொண்டர்க் கேவல் செய்து— கடைகொண்ட பிச்சைகொண் டெண்டிக்கு வாழ்தல் களிப் புடைத்தே” என்னும் பட்டினத்தடிகளது திருவாக்குக் கோயினன் மணிமாலையிற் காணப்படுகின்றமையானும், இன்ன பிறவாற்றானும் அவர்களே (=அறுபத்துமூவரே) சங்கமபூசையை ஏன்கொள்ளத் தக்கவரென்பது சமூக்குரையாமேயன்றி வழக்குரையாகாதென்க. இன்னும், அடியவர்தொகை அறுபத்துமூன்றோடு முடிந்துவிட்டது; பின்றைக் காணப்படுவோரெல்லாம் அபலரே எனக் கூறிநிற்பா ரனை வரும்— போந்த பிரமாணங்களையுணரா லுனத்தாரும், சிவவேடங் காணப்படினும் நம்போன்ற மனிதரையோ நாம் நேரிற்பூசிப்பதென் னுங் கருவம்படைத்து விக்கிரகமே தொழுதுநிற்கும் மானத்தாரும்,

உலோபகுணமொன்றே மீர்கொள வீற்றிருக்கும் ஈனத்தாரும், எட்டிய தீமைகட்டுக் கழுவாய்காணுக் கதழ்வுடையாரும், நாமும் இனிச் சிவனடியாராகி உய்திபெறலாமென் றெண்ணு மெண்ணமு மில்லா இதய சிரேட்டரும், அறுபத்துமூவரோடு சைவசமயப் பெருவாழ்வினை முடித்தொழிக்கவந்த முதியோரும், தங்காலத்தன்ன பெரியாரைரிகழ்ந்து பெரும்பீடை தேடிக்கொள்ளும் பெரியாரு மாவர். அப் பீடையை,

“ ஈசனடியா ரிதயங் கலங்கிடத்
தேசமு ளாடுஞ் சிறப்பு மழிந்திடும்
வாசவன் பீடமு மாமன்னர் பீடமும்
நாசம தாகுமே நந்தி யாணையே.”

எனத் திருமந்திரமுனிவரால் ஆணைதந் துரைக்கப்பட்ட திரு வாக்காணு மறியலாம். ஈண்டு, சமயாசாரியரை மான அற்புதச் செயல்களை இங்காலத்தடியவர் செய்யாதிருக்கலென்னை? அச்செய்யாமை அவர் வீடுபேறடைபாரென்பதற்கறிஞரியாய் நில்லாதோ? எனின்,— “ஞானத்தால் வீடு” என்று சிவஞானசித்தியார் ஓதுகின்றபடி அது ஞானத்தா லெய்துவதேயன்றி அற்புதச்செயல்களா லெய்துவதன்று.

(ஜோகூபாதஃபுதுஃஜி த்யூதி நாஹ்யஃவ்யாவிஃகூபெ ।

ஜ்ஞாத்வாதம் ம்ருத்யுமத்யேதி நாம்யுபந்தாவிமுகத்தயே ।)

“ அவரையறிந்து (மிருத்தியுவை=) ஆணவமலத்தைக் கடப்பன் : இஞ்ஞானமின்றி வீடுபேறெய்த வேறு வழியில்லை ” எனக் கைவல்யோபநிஷத்தும்,

(சுநாதவிஃகூபெஃகோவி வலிஃஜிஜாநிவாஃமதி ।

அநாத்மவிதமுக்தோபி வித்திஜாலாநிவாஞ்சதி ।)

“ ஆன்மஞானமில்லாதவனும், முத்தனல்லாதவனுஞ் சித்திகளை விரும்புகிறார்கள் ” என வராஹோபநிஷத்துங் கூறுதல் அப்பொருட்டன்றோ. பூருவம் விரும்பிச்செய்துள்ள தபோபலமாகவும், அன்பர் வேண்டுகோள்களைப் பூர்த்திசெய்வ தவசியமாயிருந்தக்கால் அங்ஙனமே திருவருட்காரியமாகவுஞ் சில சித்திகள் ஞானிகளிடத்து முண்டாதல்கடும். அவை அவரால் விரும்பப்பட்டன வெனப்படா ; நியாயவழியே நிகழும். இம் முடிபு—

“கண்ணுள்ளார் காண்பார்நற் காதுள்ளார் கேட்பாரின்
பண்ணுள்ளார் பாடுவாரிப் பண்பேபோல்—விண்ணருளிற்
பாழ்வெளி மீச்செல் பலமுன்ன வான்மாவும்
ஊழ்வழி யேவினையா டும்.”

என்னுங் காசியாத்திரை யாப்பினும் இனிது பெறப்படுகின்றது. இதனோடு, சுரர்வலி மீக்கொண்டஞான்று அசுரரும், அசுரர்வலி மீக்கொண்டஞான்று சுரரும் அடங்கியிருந்த சரிதங்கள் பனுவல் களிற் காணப்படுமாறு மனிதர்வலி மீக்கொண்டதாகக் கருதப்படுதும் இஞ்ஞான்று முனிவர் புணர்தினத்தே பேறு, யஞ்ஞ சிருட்டி, சாவு நீக்கம்புரி காயகற்பம், இலக்ஷியத்திற்செல்லுமம்பு மீட்டுந் தூணியடைதன் முதலிய தெய்வத்தன்மைகள், சித்திகள் அடங்கிப்போயினவென்னுங் காலவியல்பு முணரக்கிடக்கின்றது. சித்திகளை விரும்பாதார்க்கெய்தும் ஆன்மலாபம் இக்காலவியல்பில் அடங்கிநிற்பதன்று. இதுகிடக்க; அவ்வறுபத்துமும்மை நாயன்மாருள்ளும் பலர் அற்புதச்செய விலராயிருந்தனரென்பது அவரவர் புராணங்களிற் செம்மையே யறியக்கிடக்கின்றது. அக்காரணத்தால் அவர் வீடுபேறடைய கில்லாரென்பது கூடுவ தன்றே. அன்றியும், சுவானுபூதிமானாயிருந்த ஸ்ரீமத் - தாயுமானசுவாமிகள் இறந்தாரொருவரையு மெழுப்பினாரல்ல ரென்பதுகொடே அவரதுநிலைக் கோரிழிவுங் கூறல்குறிமோ? இவற்றையெல்லா முய்த்துணரும் புத்திமான்கள் மேலை வியவகாரங்களைத் தொடங்காரென்பது தெள்ளிதாம். இம்பர், யாங்கூறுமொரு னுட்பம் நன்கு கவனிக்கத்தக்கது. யாதெனின்,— அந் நாயன்மார்களைப் பூசிக்கவேண்டாவென்பதனை யாங்கூறவந்திலம்; சிவமான அவரைப்பூசித்தல் சிவவழிபாட்டிற் சேரற்பாலதாமேயன்றிச் சங்கம வழிபாடாகாதென்பதே. இதுபற்றிப் பரிபூரணந்தேவோத்தின் பிற்படலத்துத் கூசு - ன் உரையிலு முரைக்குமளவே யுரைத்தாம். அதனைப் படித்துப்பார்த்த சைவத்திருவினரொருவர் அறுபத்துமூவரருச்சனை இந்நூற் கங்கிகாரமில்லைபோலுமென் றுரைத்துது எஞ் செவிப்புலமாயதனால் இங்ஙனம் அது விரிவாகவுங் குறிப்பாகவு முரைக்கப்படுவ தாயிற்று. சங்கமவழிபா டின்றாயிற் குரு லிங்கவழி பாடுகளுஞ் சிறக்கமாட்டாவென்பது தெள்ளியோர்க்குப் புல்லாவ தொன்றும். அதனைச் சிவஞானசித்தியாரில்—

“ஈசனுக்கன் பில்லா ரடியவர்க்கன் பில்லா
ரெவ்வுயிர்க்கு மன்பில்லார் தமக்குமன் பில்லார்
பேசுவதென் ”

என வருவதுகொண்டு முணர்க. அடியவர்க்கன்பில்லார் ஈசனுக் கன்பில்லார் எனக் கூட்டுக. இது, யாற்றுநீர்ப் பொருள்கோட் கேலாது கோத்துக்கிடக்குஞ் சொற்களுடைக் கொண்டுகூட்டுப் பொருள்கோளாது. சைவசமயப் பெருவாழ்வனை அறுபத்து மூவ ரோடு முடித்தொழிக்க முன்னுநர் போலவே திருஞானசம்பந்தப் பெருந்தகை முதலிய சமபாசாரியரார் பாடப்படாத் சிவாலயங்களை நாம் வழிபடுதலுங்கூடாத காரியமேயென்று கூறிநிற்பாரையு மிக் குவலயத்தே கண்ணுறலாம். அக்காரியம் எவ்வியவுள் கட்டளைபாற் பெறப்பட்டதோ வறிகிலம்; அஃதவர்க்கே புலப்பட்டிருப்பதொன்று போலும். சிவாலயப்பிரதிட்டை செய்தல் சிவபுண்ணியமென்றும், அவ்வாலயம் இன்னபடியாக வமைக்கப்படல்வேண்டு மென்றும் பெரிது முணர்த்தற் கேற்பட்ட ஆகமங்க ளிருக்குங்காறும் அவ் வரையறைக்காரர் கருந்து முற்றுப்பெறுதென்பது தெள்ளிதிற் றெள்ளிதே. இதுவேயுமன்றி நூதன சிவாலயங்கள் நிருமிக்கக் கூடா தென்றல் சிவத்துரோக மூமாம். பாடல்பெறிய சிவாலயங்கள் கில முறாது காக்கும்புண்ணியங் கைவந்தோர்க்குத்தாம் இத் துரோக சிந்தையுதிக்க இடனுண்டா? அந்தோ! அந்தோ!! கொடிது; கொ டிது. பிருஹஜ்ஜாபாலோபநிஷதம் (யிஸாஃ ஸிர்வாயம் - திக்கராம மசிவாலயம்=) “சிவாலயமில்லாத கிராமத்தை யெரித்துவிடு” என வும், திருநாவுக்கரசையனர் தமிழ்வேதம் “திருக்கோயி லில்லாத திருவி லூரும் - - - - அடவி காடே” எனவுங் கிளக்குநியதியானே பழையதாகவோ புதுவதாகவோ வுள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்துஞ் சிவாலய மமைத்திடல்வேண்டுமென்ப தேற்படுதலையும் இவர் உய்த் துணரவேண்டுமே. அவ்வாசிரியன்மார் தெரிந்துகொள்ளலாய ஆல யங்கடோறுஞ் சென்று திருப்பதிகங்கள் பாடிக்கொண்டு வந்ததை யுணர்ந்த இவருந் தங்காலத்துள்ள சிவாலயங்கடோறுஞ் சென்று பாடி வழிபட்டு வருநங் கிராமத்தைக் கொள்ளாமே அவற்றுட் சில வற்றை நவீனமென இழித்துரைத்து ஒதுங்கிநிற்பதுதா னென் னேயோ! அவ்வாசிரியன்மாருள் ஞானசம்பந்தப்பெருமான் “பாடு வார்க்கருளு மெந்தை” என்றும், வாகீசப்பெருமான் “தமிழோ டிசை பாடன் மறந்தறியேன்” “ஆடல் வேடத்த நம்பலக் கூத்த னைப்— பாட லாளர்க் கல்லாற்பய னில்லையே” என்றும், சுந்தரப் பெருமான் “பரமனையே பாடுவா ரெல்லார்க்கு மடியேன்” “பொய் ம்மை யாளரைப் பாடாதே யெந்தை புகலூர் பாடுமின் புலவீர்காள்”

என்றும், மணிவாசகப்பெருமான் “என்புருகிப் பாடுகின்றிலை” என்றும், அருணகிரிநாதப்பெருமான் (கந்தரலங்காரத்தில்) “முத்தமிழால் வைதாரையுமங்கு வாழவைப்போன்” என்றும் பாடியருளிய திறங்களுங் காணப்படுகின்றனவே. இவற்றுட் ‘பொய்ம்மையாளரைப் பாடாதே யெந்தை புகலூர் பாடுமின்’ எனக் கட்டளைத் துரைத்தது இனிது கருதத்தக்கதன்றோ. பொய்ம்மையாளரையும் பாடுவார் இக்கட்டளை ஓரீஇய அசைவப்புலவரே யென்றற் கிழுக்கென்னை? அவ்வாசிரியன்மாருடைய திருவாக்குக்களின் வெளிப்பட்ட ஆலயங்களே வழிபடற்குரியன வென்று கூறிக்கொள்வது போல அவ்வாக்குக்களே ‘தோத்திரமாகப் பாடற்குமுரியன வென்பாரது கோட்பாடும் அழுக்காறு முதலிய துர்க்குணங்களால் ஏனைப் பெரியாரை யிகழ்ந்து இரும்பிடை தேடிக்கோடற் குரியதேயாம். “அர்ச்சனை பாட்டேயாகும்” எனப் பெரியபுராணத்தும், “கத்யபத்யப்ரியன்” எனச் சண்புக சகச்சிரநாமத்தும் வருவனவற்றையும் அவர் உய்த்துணர்வதோடு சிவாராதனையில் வேதாத்தியயனத்தையேனும், வேறைய சாத்திரபாடாதினைபேனும், கௌடபாஷாகானம் நிர்த்தனத்தோடு கூடிய திராவிட பாஷாங்ககானம் ஸம்ஸ்கிருத நாராவிதஸ்வரம் என்பனவற்றையேனுஞ் செய்தல்வேண்டுமெனக் கூறிய காமிகாகமத்து அர்ச்சனவிதிபடலமானது அங்ஙனமே—

(யடிஷ்டாடிஸஹாஷொஹம் ஸாந்வாவரிகஹு யெசு ।

யதஷ்டாதசபாஷோகதம் காநம்வாபரிகல்பயேத் ।)

“பதினெண்பாடைகளி லேற்பட்ட கானத்தையேனுஞ் செய்தல்வேண்டும்” என விதிக்கின்றதையு முணர்வாராக. சிவாராதனைக்குப் பலபாடைக் கானங்களுமாமென விதிக்கின்ற இச் சிவாகம விதியினால் அவ்வாசிரியன்மாருடைய திராவிட வாக்குக்கண் மாத் திரமே தோத்திரமாகப் பாடற்குமுரியனவென்பது ஊங்கு மறுக்கப் பட்டொழிகின்றதன்றோ. இங்ஙனபெல்லாம் பேசத்துணியேவார், அவ்வாசிரியன்மார் சமயாசாரியரென வழங்கப்படுதல்கொண்டு இனிச் சமயசாத்திர விசாரமும், சமயதீக்கையும், அன்னபிறவும் அவர் மாட்டே பெறல்வேண்டும், இக்காலத்தெவர்மாட்டும் பெறலொண்ண தென்னும் வரையறையுஞ்செய்து வாழ்வார்போலும்! அச் சமயாசாரியரார் றனிப்பதிகம் பாடப்பெறுதுள்ள ஸ்ரீகாசி விசுவநாதப்பெருமானது ஆலயத்தையும் ஊங்குத்தரிசித் துய்யொண்ண தென்பார்போலும்!! இவைகளும் அவர்பா வில்லாதொழிய நியாயமின்றே.

மகனுக்கு முடிசூட்டிப்பார்க்க மன்னனைக்கொல்லும் வனிதை போல்வாராய்த் தமிழ்ச சிவஞானபோத மொன்றையே யுயர்த்திக் கூறுமாசை உச்சமீக்கொண்டொரா யிருந்த வெவரோவொருவர்— “வேதம் பசுவதன்பால் மெய்யா கமரால்வர்— ஓநர் தமிழதனி னுள்ளுறுநெய்— போதமிது— நெய்யி னுறுகவையா நீள்வெண் ணெய் மெய்கண்டான்— செப்தமிழ் ஞானிநிறம்.” எனசொல்லி யிட்ட வெண்பாட்டில் வேதம், ஆகமம், தேவாரம், திருவாசகமென் பன இழித்துரைக்கப்பட்டன. இப்பாட்டின்மீது மங்கேகரித்துவிடேகந் தைவரு முளரே. இவரது அங்கேகாரம் சமபாசாரியர் பாடற்கண் ணேபே அபிமானமுள்ள அசைவரால் அங்கேகரிக்கப்பட்டாரோ? படா தென்பது தேற்றம். சிவாலயங்க ளிருக்கின்ற தேசங்கடோறுநு சென்று தெய்வவழிபாடுநெற்ற ஏலாதார்க்கு அவரிருக்குந் தேசத் துள்ள ஆலயத்தின்கண்ணேபே அவ்வழிபாடுநெற்றும்படி நயநித் தல் எவ்வாறு ஏனைய சிவாலயங்களை அசாரமெனக்கழித்திடல் காட டார்தோ அவ்வாறே, அடங்கன் முறைத் தேவாரம் முழுதும் பாராய ணஞ்செய்ய ஏலாச் சிவாலயமுனிவர்க்கு அவரது திறநகங்கடவாறு அகத்தியமாமுனிவர் பதிகங்களைத் திரட்டிக்கொடுத்தது ஏனைப் பதி கங்களை அசாரமெனக் காட்டுவதன்றென்பதை யறிந்துகொள்ளமாட் டாமே, அத் தேவாரத்துள்ளும் அகத்திபத்திரட்டாகிய இருபத் தைந்து பதிகங்களை சாரம்; அவைகளே பாராயணத்திற்கு முரியன வென்று பகருஞ்சைவரு முளரே. எவரைத் திருத்திரெய்யும்பொருட் டிச் சிவபெருமான் நனது அருமைத் திருக்காத்தாற் திருவாசகத் தினை பெழுதியருளினனென்பகையுணருமுற்றநின்றி அவ்வெழுதிய காரியமே பிடித்து அநநாலொன்றையே யுயர்த்திப்பேசும் பெற்றி யாற் தேவாரம் முதலிய மெய்ந்நூல்களை யிழிவின்பாற்படுத்துஞ் சைவரு முளரே. இனி, அவ் வெண்பாட்டார் முடிப்பினையு மாராய வாம்.— “ஞானத்தால் வீடென்றே நான்மாறைகள் புராணம் நல்ல வாகமஞ் சொல்ல அல்லவா மென்னும்— ஊனத்தார்” எனச் சிவ ஞானசித்தியார் கூறுமாறு ஊனத்தாரும், “வேதமொ டாகம மெய் யாமிறைவனுல் --- நாத னுரையிவை நாடி விரண்டநதம்—பேதம் தென்பர் பெரியோர்க் கபேதமே” எனத திருமந்திரங் கூறுமாறு பெரியோர் எல்லாதாருமேயாவார் அப்பாட்டார். வேதத்தை யிழித் துக்கூறல் நிரய ஏதுவாமென்பதுஉஞ் சிவதருமோத்தரமெனும் ஆக மத்து மறிவுறுத்தப்பட்டது; சிவசூரியப்பிரகாசங் காண்க. இங்ஙனம் ‘வேதம் பசு’ என்றதனுற் பாலும், நெய்யும், சுவையும் அதன்கண்

இலவெனப்படாவே ; இழிவு யாங்ஙனம் ? எனின்,— அங்ஙனமாயின், வேதமாகிய பசுவின்மாட்டே அம்முன்றும் உளவென்றன்றோ கூறல் வேண்டும் ; கூறினும் ஒன்றற்கொன் றுயர்வு இனீத்தால் இனீத்தா லென ஏற்புடைநியாபம் வைத்துமன்றோ வியம்பல்வேண்டும். அவ் வாரண்மையின் இழிவு ஏற்படுகின்றது. சூத்திரமும் பாடியமும் போல ஒன்றற்கொன்று தெளிவென்பதைப் பசுமுதலியனவுணர்த்து மெனக் கூறிக்கொள்வழியும் சூத்திரம்போலச சுருங்கிநிற்கும்வேதத் தைத் துலித்த பசுவாகவும், பாடியம்போல விரிந்துநிற்கும் ஆகமத் தைச் சிறுவரைப் பாலாகவுங் கூறல் பொருந்தாது. அவ்வாறே ஒன் றற்கொன்று பெரிதாயில்லாத ஏனையிரண்டின் செய்தியும் பொருந் தாது. வடமொழிவேதமும், தென்மொழிவேதமாகிய பாடலும் ஒன் றெனக்கூறு மொழுங்கினே இரண்டும் பசுவெனப்படாமல் ஒன்று பசு வெனவும், ஒன்று நெய்யெனவுஞ் சொல்லப்பட்டமையிற் சூத்திர வியையும், பாடியவியையும் பொருந்துமாறின்று. சிவஞானபோதம் மிக்க தெளிவெனல் சால்புடைத்தாகாதென்பதை அதன்வழிநூல் புடைநூலாயுள்ள சிவஞானசித்தியாரும், சிவப்பிரகாசமும், அவற் றின் உரைகளும், சிவஞானபோதவுரைகளும் காட்டிக்கொண்டு தாமே தெளிவினுந் தெளிவென நிற்கின்றன. அவைகளுஞ் சுவையினு ளடங்குமெனின்,— அங்ஙனமே, வடமொழி தென்மொழிவேத மாகிய நெய்யினீங்காச் சுவையாகிய ஆகமத்திற் சிவஞானபோதாதி நூல்களு முரைகளு மடங்குமென்னுங் கருத்தானே ஆகமத்தையே சுவையெனச் சொல்லாததென்கொல் ? நால்வர்பாடலும், சிவஞான போதமும் வெவ்வேறு புத்தகங்களா யிருக்கின்றபடி நெய்யுஞ் சுவையு ம் வேறுவேறு யிருக்கின்றனவா ? நண்டியாதும் பொருந்துமா றின்றே. அற்றன்று ; ஒன்றிலிருந்தொன்று வந்ததென்பது இந்நிர லென்றும், அதனால் ஒன்றற்கொன் றுதாரமென்பது கருத்தென்றுங் கூறிக்கொள்வழியும் பாலெல்லாங் கறந்துகொண்டு விடப்பட்ட பசு வின்கண் இனிப் பாலும், நெய்யெல்லா மெடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பாலின்கண் இனி நெய்யும் அதனோடுள்ள சுவையுங் காணொண்ண வென்ப தேற்படுதவினாலும், சுவையென்னுஞ் சாரச்சொல்லானது உயிரினாதாரம் உடம்பென்பதுபோன்ற இழிவாதாரத்தினே நெய், பால், பசுவென்பனவற்றிற்கு நிரலே தரீஇ நிற்குந்தகைத் தாதவினாலும் வேதம், ஆகமம், நால்வர்பாடலெல்லாம் இழித்துரைக்கப்பட்டனவென்பதே தெளியப்படும். அப்படிச் சுவையிழந் திருப்பன தாமோ அவ் வேதாகமங்களும் பாடல்களும் ? இறும்பூதே ! இறும்

பூதே!! ஒவ்வொரு தேமாங்கனியினும் இன்சுவை காணப்படுமாறு வேதாகமத்தி யொவ்வொருத்தம ழாவினும் இன்சுவை யுனதென்பது பரிபூரணனந்தபோதத்தின் பிற்படலத்து உள - ன் உரையகத்தும், இந்நூ லுரையகத்தும் இனிதுணரக் கிடக்கின்றதன்றோ. ஒன்றை யொன்று கீழாக்கி யுரைத்தற்கேயுரிப அப் பசுமுதலிய வுவமானங்க ளைச் சன்மார்க்க சாத்திரங்களின் ஒற்றுமையம்பேணு மெம்மனோரு மெடுத்தாள்வரோ? ஆண்டதையும் கொள்வரோ? கொண்டோருங் கொள்வோரும் இனிச் சாரத்தின் மிக்கது அதிசாரம், மதுரத்தின் மிக்கது அதிமதுரமென்னும் வழக்கினைத்தழிஇ அச் சுவைக்கு மேலாக அதிசுவை, துன்சுவை பென்பனவர் ஞென்றனையேற்றி, அதன்கட் டமதபிமானத்துள்ள யாதொரு சைவநூலினைவைத்து, ஒருவரொரு பாட்டினை இனிப்பாடி ன் அதனையு மங்கீகரித்துக்கொள் வர்போலும். அங்ஙனமாயின், வேதம் முதலியவற்றை யிழித்துக் கூறல் கருதி இஞ்ஞான்று வியசனிக்கின்ற யாம் சிவஞான போதத்தை அவ்வாறு கூறல்கருதியும் வியசனியாதிருக்க நியாயமின்று.

செய்யுளினுள்ள சங்கமரைப்பற்றியும் இலிங்கத்தைப்பற்றியுங் கூறிவருமிங்ஙனே பாடுதல்பற்றியும், நூனினைப்பற்றியுங் கூறுதல் மற் றொன்று விரித்தலென்னுங் குற்றமாமோ? எனின்,— ஒன்றின் முடித்தலென்னும் உத்தியாற் கூறுவதனால் அக் குற்றமின்மை தெளிக.

“சூத்திரத் துப்பொரு ளன்றியும் யாப்புற
வின்றி யமையா தியைபவை யெல்லாம்
ஒன்ற வுரைப்ப துரையெனப் படுமே.”

என்னுந் தொல்காப்பிய மரபியற் சூத்திரத்தையுங் கருதிக் கொள்க. எத்திறஆலயத்தும், எவ்விடத்தும் அடியவர் நம்புதலோடு புரிகின்ற எந்நற் கைங்கரியத்துக்கும், அவ்வழியே எப்பெரியரார் பாடப்பட்ட தோத்திரங்களையேனும் இயற்று சுய தோத்திரங்களை யேனும் பாடுதற்கும் உரியபலன் பெறலாமென்பதை யனுபவத்திற் றெரிந்துகொண்ட யாம், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட விபரீதமுடை யாரது கோட்பாடுகணித் தெடுத்தாரைத்த நியாயங்களை இவ்வளவில் விடுத்த இனிக் கூறுவன கூறுதும். குருவைக்குறித் தறியவேண்டிய செய்திகளுஞ் சுருதியாதி மேற்கோள்களும் பரிபூரணனந்தபோதத் துப் பிற்படலத்துத் கூக - ஆஞ் செய்யுட்கண்ணும் உரைக்கண்ணுங் காட்டப்பட்டன; ஆவயிற் கண்டுகொள்க. ஆயிடையேயே சங்கம

பத்தி, இலிங்கபத்தி யென்பனபற்றி இன்னுமுணரவேண்டிய மேற்
கோண் முதலியனவு முணரலாம்.

இலிங்கமென்னுது ‘லிங்கம்’ என்றது வடநூன்முடிபு; தலைக்குறை
யெனினுமாம்; “உற்றசான் லிங்க முயர்வேடம்” என்றார் திருவதிகை -
மனவாககங் கடந்தாரும். உடை - உடைய என்பதன் விகாரம். நல்லன் -
பண்படியாப்பிறந்தபெயர்; “நக்கர்தந்நாம நமச்சிவாயவென்பார் நல்லோ”
என்றுரைத்தார் (திருவீழிமிழலைத் தேவாரத்தில்) ஸ்ரீ ஞானபோனகனும்.
நலன் - தொகுத்தல் விகாரம். (உ)

உட்டுறவு தத்துவ நிரோதனம தாமங்
னெடுங்குநிரை கண்டமனமாஞ்
சட்டகமில் வாயுவொ டதற்குரிய போதவெளி
தன்னையு மடக்குமுறைகேள்
நட்டவிறை நட்டமிடு மத்தியி னினைப்பையொரு
நாட்டமுடன் வைக்கிலவணின்
றெட்டியெழு மானச மெழாதயரு மவ்வுழி
யிருக்குமன விண்டெரியுமால்.

அகத்துறவாவது தத்துவச்சேட்டைகளை யொழித்திருத்த
லாம். (அங்ஙனம்) தத்துவங்கள் ஒன்றின்பின்னொன்றாக வொடுங்கு
மொழுங்கினை யறிந்த (சுலனப்படுந் தன்மையால்) வடிவமில் வாயு
வினையொத்த மனத்தையும், அது பிறத்தற்கேதுவாயுள்ள போதா
காசத்தையும் அடக்குமொழுங்கினைக் கேட்பாயாக. நடனப்பெரு
மான் நடனஞ்செய்யும் நாப்பட் டலமாகிய சிற்சபையிலே நினைப்பினை
ஏகாக்கிர சித்தத்துடன் தாரணைசெய்யில், அங்கிருந்து விரைந்தெழு
மனசின்றோற்றமெல்லாம் வெளிவராமல் ஓய்ந்துவிடும். அச் சமயத்
தில் அவ்விடத்திருக்கின்ற (அப்) போதாகாசம் காணப்படும்.

தகராலயத்தின் நடுவணை “நட்டவிறை நட்டமிடு மத்தி”
எனப்பட்டது. அதனிலுள்ள சிவபரம்பொருளைத் தியானிக்குமாறு
அங்குச் சிந்தையினை வைக்கவேண்டுமென் றுசிரியர் அறிவுறு
த்தியதை,

(க) (ஹ்ருதஃஸரீகஸ்யெஹ் ஹவ்யெஹ்நஸ்யெஹ் |)

“ஹ்ருத்புண்டரீகமத்யேது பாவயேத்பரமேஸ்வரம் | ”

என மைத்ரேயோபநிஷத்தின் க - ஆம் அத்தியாயத்தும்,

(உ) (ஈஷிநுபு ஹவாரொவெஸு ஹராயலிஹொநெ ।
 வஹாரீகந்தாநுபு குகரொஹவொலிதக் ।
 வஸிவஸலிஹாநாஹ வொவொஷ்வொஹொகூஹிஃ ॥)

“அஸ்மிந்ரஹ்மபுரேவேச்ம தஹரம்யதிதம்முநே ।
 புண்டரீகந்துதம்மத்யே ஆகாசோதஹரோஸ்திதத் ।
 ஸசிவஸ்ஸசிதாநந்தஸ் ஸோந்வேஷ்டவ்யோமுமுக்ஷாயி ॥”

எனப் பஞ்சப்ரஹ்மோபநிஷ்த்தின் இறுதியிலும் வரு வசனங்க
 ளின் முடிபெனவே கோடும். தமிழ்:— (க) இருதயகமலநடுவிற்பா
 மேசுவரனைப் பாவித்தல் (= தியானித்தல்) வேண்டும். (உ) முனி
 வனே! பிரமபுரத்திலே தாமரைமலரணைய ஒரு சிறுவீடுளது; அதன்
 நடுவிலே தகராகாசமிருக்கின்றது; அது சச்சிதானந்த சிவன்; அவன்
 முழுக்ஷாக்களால் நாடப்பட்டவன். என்க. “பிரமபுரமென்னும்
 இதன்கண்ணே தகரபுண்டரீக வீடுள்ளது; இதிலே தகராகாசமுள்
 ளது; இவ்வாகாசத்திற் குள்ளேயுள்ளது நாடற்பாற்று; அறியற்
 பாற்று” என்னுந் தமிழுக்குரிய (முற்காண்டத்து ௩-ற் காட்டப்
 பட்ட) சாந்தோக்யோபநிஷ்த வாக்கியங்களும் இச்சுருதிகளின் பொரு
 ளையே யுடையன. “மறுபிறப் பெய்தாதிருக்குமாறு தனது இருத
 யார்ச்சனத்தையே செய்தல்வேண்டும்; வெளிமுக அர்ச்சனத்தை
 யொழித்தல்வேண்டும்” என மேலை மைத்ரேயோபநிஷ்தங் கூறுங்
 கூற்றை முற்காண்டத்துப் ௧௩-ன் உரையிற் காட்டினும்; அஃது
 மிங்குக் கருதத்தக்கதே.

‘சட்டகமில் வாயுவாம் மனம்’ என வியைத்துரைசெய்க; ஆம் - உவம
 வருபு. சட்டகம் = வடிவம்; துடாமணிநீக்கல் காண்க. மனசின்னோற்றம்
 மானசமெனப்பட்டது. (௩)

அந்தவி ணடங்கவெனி னன்கருளி னீமறை
 யளாவன முன்னையறிவாய்
 இந்தவித மென்றுனறி விற்கறிவு செய்தவரு
 ளென்பதையு மங்கணறிவாய்
 சிந்தைசிறி துஞ்சலன மற்றபரை யோகது
 திளைக்குமதன் மேலதுவிதித்
 துந்துநிலை யிற்கருனை யானபரை போகமஃ
 தொழிந்திடல் சுகாதீதமே.

அப் போதாகாசம் அடங்கவேண்டுமாயின் அருளிலே நீ நன்றாகவொடுங்கி நில். அந் நிலையிற்றானே அனுகியாகவே சிவத்தோடத்துவிதமாகக் கலந்துள்ள உன்னைக் கண்டுகொள்வாய். அங்ஙனமே உனது உண்மையிவ்விதமாகுமென்று உனதறிவுக் கறிவித்த (அந்த) அருளையுந் தரிசிப்பாய். அதன்மேல் மனஅசைவு ஒருசிறிது மில்லாத பரையோகமானது பெருகும். அதனைக்கடந்து மேலே செல்லு மனுபவத்திற் றயாநிதியாகிய பரைபோகமாம். அப்போகம் நீங்குதல் சுகாதீதமாம்.

அருளி லுறைந்துநின்றலும் நீங்கிநின்றலு மில்லா நடுநிலையே பரையோகமெனவும், அந்த யோகப்பயனு யுதிக்கு நாத சுகானுபவமே பரைபோகமெனவும் பகரப்படுமென்பது—

“ அருளினி லுறைவது நெகிழ்வதுமின் றந்தரமமர்வது பரையோகம் துரிதமி லதனொரு பயனுன சுகவொலி யனுபவம் பரைபோகம் ”

என்னுந் திருப்பாக் கூற்றுக்களி னறியக்கிடக்கின்றது. சுகானுபவமாயுள்ள அருட்பரைபோகம் நீங்குநிலைக்கட் சிவானந்தமேலீடென்னும் பரிபூரணமாகலின் அஃதே சுகாதீத மெனப்பட்டது. இதனை, “ மெய்யருளார்— தாயுடன் சென்றுபின் றுதையைக் கூடிப் பின் றுயைமறந்— தேயு மதேரிட்டை யென்றா னெழிற்கச்சி யேகம் பனே ” என்னும் பட்டினத்தடிகளது திருவாக்கினும் பெறுதும்.

‘ அருளில் நீ நன்குமறை ’ எனவியையும். ‘ நன்கு ’ என்றதில் கு - பண்புப்பெயர் விருதி. அளாவல்=கலத்தல்; சே - தீவாகாங் காண்க. அவ்வுண்=அவ்விடம். ‘ அதன்மேல் சிந்தைசிறிதுஞ் சலனமற்ற பரையோகது தினைக்கும் ’ என மாறுக. பரையோகம் என்பது ‘ பரையோகு ’ என விகாரப்பட்டது; “ பிறப்பறுத் திடுமி யோது ” என்றார் (சிவஞானசித்தியார் ச - ஆஞ்ஞத்திரத்தில்) அருணந்தி சிவாசாரியரும். திளைத்தல்= நிறைதல், பெருகுதல். ‘ அதனைவிடுத்து ’ என இரண்டனுருபு விரித்துரைக்க. உந்துதல்= ஏறுதல். (சு)

அச்சக வதீதநிலை யானது சிதம்பர

சிதாகாச தெய்வமதையே

மச்சுறு வியோமமத னிற்பவன மொன்றுவது

மானவொரு மைய்யிருமையும்

மிச்சையு முரைக்கவிசை யாவண மளாவிடுதல்

வீடென விசைப்பர்முதியோர்

நிச்சயம் தாகவிது வேதமுட னாகம் நிகழ்த்தமல வத்துவிதமே.

அச் சகாதித நிலையே சிதம்பர சிதாகார தெய்வமாம். அதனையே களங்கமற்ற வானத்தில் வாயு அசைவின்றித் கூடிநின்றல்போல ஏகமெனவுந் துவிசெய்வதும் எதுவு மில்லையெனவும் வரையறை செய்து கூறலாகாவண்ணம், அனுபவத்தி னீங்காது நின்றல் வீடு பேறென முதிபோர் மொழிவர். உண்மைபாகவே இவ் வீடுபேறு வேதமும், ஆகமமும் வெளியிடுகின்ற சத்தாதத்துவிதமாம்.

சிதாகாசமே திவ்விய தெய்வமாயிருத்தலானும், அதனை நீங்காது நிற்குஞ் சீவான்மா பிராணவாயுவேபோலும்படி நிகழ்ச்சியுற்று நிற்கு நீர்மையினீங்கின் அசைவற்ற அவ் வாகாயமேயென அறிவரும்பொருளா யிருக்குமாதலானும் அந்நிலையினை “வியோமாதனிற்பவனமொன்றுவதுமான” என வுவமைசெய் தோதினாரசிரியர். பவனம் = காற்று. இவ் வுவமையினெய்து முடிவு—

(ஜீவநுகவஹுத)கா வுஷெஹகாஹுலா நுஜெத |
விஸத்யுஷெஹகாஹுலா பவநொஹுத தாவிவ ||

“ஜீவநுகத்தபத்தயத்த்வா ஸ்வதேஹேகாலஸாத்கருதே |
விசத்யதேஹமுகத்தவம் பவநோஸ்பந்ததாமிவ ||”

என்னுஞ் சுருதிவசனத் தறியக்கிடக்கின்றது. பைங்கலோப நிஷத்திலும், முக்திகோபநிஷத்திலுமுள்ள இச்சுலோகத்தின்மீது:—
“காற்று அசைவற்ற தன்மையைடைதல்போலத் தனதுடம்பு கால வயப்பட்டவுடன் சீவன்முத்தி தரைபைநீங்கி விதேகமுத்தித்து வத்தை யெய்துகின்றான்” என்க. அசைவற்ற காற்று ஆகாயமய மாய் நிற்குஞ்செவ்வி ஆகாயமொன்றுமே யிருக்கின்றதென்றேனும், ஆகாயமுங் காற்றும் வேறுவேறென இரண்டாயிருக்கின்றனவென்றேனும், அவ்வாகாயங் காற் றென்பவற்றுளெ னுவும் விழிப்புலமாகாமையின் அவையிலலை (=மிச்சை=பொய்) என்றேனுங் கூறுதல் கூடாதவாறுகவே சிதாகாச ஆன்மசம்பந்த வீட்டுநிலையுமிருத்தலின் “ஒருமையும் இருமையும் மிச்சையும் உரைக்க இசையாவண்ணம் அளாவிதெல்வீடென இசைப்பர்” என்ற வாசிரியர் அவ்வா ரிசைக்கு முரிமையுள்ளாரே அந்நிலையறிதலின் முதிர்ந்திருக்குஞ் சீவன்முத்தர்கள் என வறிவுறுத்துவான் “முதிபோர்” என்றும் மொழிந்தார். சத்தியமாகவே யுள்ள அச் சம்பந்தம் மேற்கிளந்த வாறு

(ஒன்று=) ஏகம் அன்று, (இரண்டு=) துவிதம் அன்றென்னும் அன்மைப்பொருளினே அத்துவித மென்னுமொரு சொல் வேதாகமங்களிற் சொல்லப்பட்டது; ஈங்கது மலரகித முத்தியிற் பிரயோகிக்கப்படுமாற்றார் சுத்தாத்துவித மெனவுஞ் சொல்லப்படுகின்றதெனக் கட்டுரை கூறுவார் “நிச்சயமதாகவிது வேதமுடனாகமம் நிகழ்த்தமல அத்துவிதமே” எனத் தேற்றேகாரமும் வைத்துரைத்தார். அமலம்= சுத்தம். வேதாகமங்கள் கூறுதல் ஸர்வஸாரோபநிஷத்தில்—

(க) (ஸஹஸாரிணஃ ஐவஸுபவெதநாநாரியிஷாநநிது)
ஸஹாவணாஹெத விஷாநநெநுக்ருஸாரிநநு ||

“அம்பலாமர்ணவஇவஸுகசேதநாநாமதிஷ்டாநநித்ய
சுத்தாகண்டாத்வைத சிதாநந்தைகரஸமாநந்தம் ||”

எனவும், ஸர்வஜ்ஞானோத்தராகமத்தில்—

(உ) (ஸிவொந்யஸ்த்வஹமேவாந்யஃ ப்ருதக்பாவம்விவர்ஜஜயேத் |
யஸிவஸோஹமேவேதி அத்வைதம்பாவயேதஸதா ||)

“சிவொந்யஸ்த்வஹமேவாந்யஃ ப்ருதக்பாவம்விவர்ஜஜயேத் |
யஸிவஸோஹமேவேதி அத்வைதம்பாவயேதஸதா ||”

எனவும் வரு வசனங்கள்கொண் டறியப்படும். தமிழ் :—
(க) “புனல்கட்டுக் கடல்போலச் சுகசேதனங்கட்கு ஆதாரமாய் நித்த சுத்த அகண்ட அத்துவித சிதானந்த ஏகராமாயுள்ளதுதான் ஆனந்தம்” எனவும், (உ) “சிவன்வேறு தான்வேறென்னுந் துவிதபாவ னையை நீக்கிச் சிவனே நானென்னும் அத்துவித பாவனை எஞ்ஞான்றும் பயில்க” எனவுமாம். முற்பட்ட சுருதிவசனம் (கிமாநந்தம்=) ஆனந்தம்யாது? என்று முனிகணங்கள் கடாய கடாவிற்கு அதிருசியவாணி இனிதிருத்த விடையென வுளது. திருப்புகழில் அருணகிரிநாதப் பெருமான்—

“----- அத்துவித மாவை
சுடரொளிய தாய்நின்ற டிட்கன சொருபமுதல்—ஒருவாழ்வே”

எனக் கூறியருளினது பாயிரத்து ச - ன் உரைக்கக் காட்டினுமாகலின் அப்பெருமான் நின்றநிலையும் வேதாகமங்களிற் போதரும் அத்துவிதமென்பது கண்டாமன்றோ. இதனால் அப்பெருமானருளிய திருப்புகழும் வேதமே யாயிற்றெனக், சுத்தமென்னும் விசேடண மொழியோடும் அத்துவிதகதி சொல்லப்பட்டதை,

(தந்நொவிவியபயாதிதலிவொஃ வராவொஃ | தலுயாவொஃ
வொதலிவொஃ | வொலாவொஃ | வொதலெவ்வொஃதலுஃ ||

தந்நொவிவியபயாதி ததவ்வொஃ பரமபதம் | தல்லயாச் சத்
தாத்வைதலிவொஃ | பேசாவொஃ | ஏதலெவ்வொஃ பரமபதம் ||

“ அம் மனோலபம் விட்டுணுவின் பரமபதமாம். அப் பரமபத
லபத்தினுற் சுத்தாத் தலித ித்தி; பேசாவின் பரமபதம். அலுயாவொஃ
ததவ்வொஃ” என மண்டலப் பரமபதமே பரமபதம் வழங்குதல்கொண்
டறியலாம். மேற்போந்த ஸர்வஸாரச்சுருதியில் அந்நாடாத்வைத
மென்பதற்கு முன்னே “ சுத்தம்” என வருவது உபத்தானாத்
தக்கது. இந்த அத்தவ்வொஃதின் மீதெழுந்தசங்கை சமாதானங்கள்
பலப்பலவாமாகலின் அவற்றையெல்லாம் சிவஞாயிப்பிரகாசத்திற்
கண்டுகொள்க.

சுகாதீதத்தைச் ‘சுகவதீதம்’ என்றது தமிழ்நூன்முடிபு. ஆனது -
பகுதிப்பொருள்விகுதி; எழுவாய்ச்சொல்லுரு பெயரினும். சிதம்பர சிதா
காசம் - செவிக்குச் சொல்லின்பத் தோன்றநிற்கும் ஒருபொருட் பன்
மொழி; ‘புனிற்றின்பு கன்று’ என்பதொக்கும். மஞ்சு என்றபாலது ‘மச்சு’
என எதுகைநோக்கி வலித்தவாறு. மஞ்சு = மேகம்; ஈண்டுக் களங்கத்
தின்றேற்று. அதனாற் களங்கமற்றவானம் ‘மச்சுமலியோமம்’ எனப்பட்ட
தென்க. ‘ஒருமையியருமை’ என்றதில் யகரவொற்று விரித்தல்விகாரம்.
இருமையும் என்பதிலுள்ள உம்மையை ஒருமை என்பதனோடுங் கூட்டுக.
‘அமலாத்வைதம்’ என்னும் வடமொழி ‘அமலஅத்தவதம்’ எனத் தமிழ்
நூன்முடிபுகொண்டது; “பரம வத்துவீத சைவமெய்த் ஞானி” எனச்
சுதசங்கீதையில் வருதலுங் காண்க. (இ)

தகாலய தாரணையே சீரோட்டம்.

மூக்குறுதி நாபி நுதன் மத்திகள முச்சிவிழி
மூலநிலை நாட்டிமனசை
ஊக்கமொடு நிற்கவென வோதுமுறை மேலென
வுரைப்பினு முனக்கிவெணறை
ஆக்கைநடு வாயுள மலர்த்தல சிதாகாச
மானவிது முக்கியமெனத்
நூக்கியறி யோர்மனுட னெனென்று சுட்டுநிலை
தொக்கிலதை யன்றியிலையால்.

நாசிகாக்கிரம், நாபி, புருவமத்தி, கண்டம், பிரமரந்திரம், நேத்திரம், மூலாதாரம் ஆகிய இவ்விடங்களில் மனசைத் தாரணை செய்து ஊக்கத்துடன் நிற்கவேண்டுமெனக் கூறும் புத்தகங்கள் இந்தத் தாரணைகளே மேலானவையெனச் சொல்லினும், உனக்கு இங்ஙன முபதேசிக்கப்படுகின்ற தேகமத்தியிலுள்ள சிதாகாச பதுமத்தலமாகிய இது, (தாரணைக்கு) முக்கியமாமென்று நிறுத்தறிவாயாக. ஒரு மனிதன் தன்னைக் கரத்தார் சுட்டிக்காட்டுமிடம் தேகத்தில் அத்தலமேயன்றி வேறேரிடமன்று.

“நானென்று சுட்டுநிலை தொக்கில் அதையன்றியிலை” என்றது தேகமத்தியான இதயத்தானமே ஆன்மாவென்பா னிருக்குமிடனென்பதைக் காட்சிபடவைபாலும் இனிது புலப்படுத்தி நிற்பதாயிற்று. இது பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் ச - ஆம் அத்தியாயத்து க - ஆம் பிராஹ்மணத்தில்—

(யவெதௌஷ்வனததௌவொஹுஷிஷ்வஷவிஜ்ஞாமயிஃ
வௌரௌஷ்டிகெஷிததௌமஹிதௌ வனததௌமாஸி

யத்ரைஷ்வதத்ஸுப்தோ பூத்யவஷவிஜ்ஞாமயிஃ
புருஷஃ க்வைஷ்வததாபூத்யத்வததாகாத்)

“இவன் எவ்விடத்தே நூங்கினன்? விஞ்ஞானமய புருடன் எவ்விடத்திருந்தனன்? அவன் பாண்டிருந்து மீண்டு வந்தனன்?” எனவரு கடைக்கட்கு,

(யவனஷொஹுஷிஷ்வபூத்ய சுகாஸஸவலிஷெதெ

யவஷொந்தர்ஹருதய ஆகாசஸ்தஸமிஞ்சேதே)

“எது உள் இருதயாகாசமாயிருக்கின்றதோ அதனிற் நூங்கிக் கிடக்கின்றனன்” என்பது விடையெனக் கொள்க்கிடக்கும் உரையளவைகொண்டும் வற்புறுத்தப்படும். இதுவேயுமன்றி, “யவஷொந்தர்ஹருதய” என்றற்றொடக்கத்ததாய் இங்கே காட்டப்பட்டதும், முற்காண்டத்து ௩ - ல் எடுத்துப் பிரமாணிக்கப்பட்டதுமான வசனந்தானே பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் ௬ - ஆம் அத்தியாயத்து ச - ஆம் பிராஹ்மணத்தும்வந்து அஃது, அந்த இருதயாகாசத்தில் ஈசானமர்ந்துள னெனும்பொருளுந் தருதலினாலும், மேலைக் காண்டத்துப் கக - ற் காட்டப்பட்ட சுருதிகள் “அவன் ஆகாசம்: அது பூரணம்” எனும் அருத்தம் பயத்தலினாலும் ஆன்மா வுறங்கிக்கிடக்

கும் இருதபாகாசம் அந்தப் பரமான்மாவேயென்பது சித்திக்கின்ற தாதலின் அந்தரிபாமிபாய் அப் பரமான்மாவிற் குடம்பாயுள்ள சீவான்மவுக்குமிருக்கை இருதபக்தானமேயென்பது வாய்ப்புடைத் தாகின்றது. அனுகிஅத்துனித சம்பந்தமாய் உடம்பு முயிருமெனும் படியாயிருக்கும் இவ்வுண்மைப்பொருணிலை இருதபமாகவினன்றே கல்லாலந் தண்ணிமுற் றெழுந்தருளியி ருந்த பரமாசாரியன்—

“ - - - - - உரத்திற் சீர்கொள்

காதல மொன்று சேர்த்தி மோனமுத் திரையைக் காட்டி

ஒருகணஞ் செயலொன் றின்றி யோசுசெய் வாரி னுற்றான்.”

எனக் கந்தபுராணங் கழறுமாறு தனாது ரின்முத்திரை வலக்க ரம் இருதபக்தானஞ் சாருமாறு வைத்துணர்த்தினன். இதனையே ஆசிரியர் இக் காண்டத்து ௨0 - ஆஞ் செய்யுட்கண் “ஒரு நக தேசிக கரநேறி” என்றுங் கூறுவாராயினார். இங்ஙனம் இருதிர ஆன்மாவும், அவற்றின் சத்திகளும் எவ்வாறிருக்குமென்னுஞ் சங் கையொன் றெழுமாரின் அதனை,

“ சீவசத்தி யெனுமதற்கு மும்மலமுந் தூலஞ்

செறியவற்றிற் கதுஞ்க முயிர்க்கதுவுந் தூலஞ்

சீவசத்திக் குயிர்க்க மவ்வுயிருங் குகளுந்

தேவனது சத்தியினுக் கேதூல மதுவுஞ்

சீவனுக்குச் சூக்கமது வங்குகற்குந் தூலந்

திசுங்குகனவ் வரியசத்திக் கேஞ்க மெனவோர்

சீவாவ னாகவெனிற் சீவசதந் திரத்தைச்

சேரினைவற் களித்திடுவார் தெள்ளுணர்வி னாலே.”

என்னுந் திருவலங்கற்றிரட்டின் ௨ - ஆங் கண்டத்துச் செய்ய யுளே நன்குணர்ந்து இதுவே சித்தாந்தமென்று தீர்த்துக்கொள்க.

‘மனசை காட்டி’ என மாறுக. ‘இவை மேல்’ என வையீற்றுப் பல விற்பெயர் வருவிக்க. அறை என்புழிப் படுசொற் றொக்குகின்றது. என்பு, கரம்பு முதலியகொண்டு யாக்கப்பட்ட வுடம்பு யாக்கை எனப்பட்டது; யாத்தல் = கட்டுதல்; ஆக்கை என்பது மருஉ. தொக்கு = உடம்பு; பிங் கலங்கண்டு காண்க. ஆல் - அசை. (சு)

சொற்றதல முன்னுமன சிற்கிடன தாயரிய

சுத்ததக ராலயமதாய்க்

குற்றமறு சந்திநடை நட்டமலி காளிநடை

கோடபு மகாநடையெனும்

வெற்றிநட மூன்றையு மிழைத்தகுக னுடல்புரி
மேதையவை யாயிலகலான்
உற்றவொரு நாட்டமிட வத்தல முரித்தென
வுரைத்தவுரை கட்டுரையரோ.

மேற்கூறிய பதுமத்தலமானது சங்கற்பத்தைச்செய்யும் மனத் திற் கிடமாயும், அருமையுந் தூய்மையும் வாய்ந்த தகராலயமாயும், குற்றமற்ற சந்தியாநிர்த்தனம் நடனமலிந்த காளிதாண்டவம் சேதனம் அசேதனமென்னும் இருகிறப பிரபஞ்சமும் இளைப்புற்றபோது அவ் விளைப்பினை யொழிப்பான் செய்யப்படு மகாசங்கார நடனமென்னும் மூன்று வெற்றிநடனங்களையும் புரிந்தருளிய குகேசன் அனவரத தாண்டவத்தைச் செய்தருளும் ஞானசபையாயும் பிரகாசித்தலால் ஆசிரியன தனுக்கிரகத்தாற் றனதகத்தே பொருந்திய ஒரு நோக்கத்தைப் புரிதற்கு அத்தலமே புரியதென மேலே யாங்கூறிய மொழி உறுதிமொழியே யாம்.

சிவபிரான் பாற்கடலிடைப்பிறந்த மகாவிடத்தைக் கண்டத்திருத்தித் திருமால் முதலிய தேவர்களைக் காத்தருளியஞான்று திரயோதசியிலே பிரதோடகாலத்திலே உமாதேவி முன்னிலைக்கட் சூலஞ் சுழல விழைத்தநடம் (ஸந்த்யாந்ருத்தம்) சந்திபாநிருத்தமெனப்படும். அஃதே இங்குச் சந்திரநடையெனப்பட்டது. வரலாறு ஆகமாதிகளிலறியலாம். நடை = நடம். சிவபிரான் வைராவ மூர்த்தங்கொண்டு பழையனாரென்னு நகரத்தையுடைய திருவாலங்காட்டிற்றங்கியுள்ள காளியினது (கொடுமை =) சண்டத்தினை யடக்குமாறு ஆங்குச் செய்த ஊர்த்துவ நடனமே காளிநடையெனப்பட்டது. இது, சண்டதாண்டவமென்றுஞ் சொல்லப்படும். உமாதேவி கோபங்கொண்ட ஞான்று அத்தேவியின் நிருத்தோளினின்றுந் தோன்றினவளே காளி. வரலாறு அத் தலபுராணத்தறியலாம். அங்குள்ள சபையினை இரத்தினசபை யென்ப. திருச்சிற்றம்பலத்தானாகிய இறைவன் திருவாலங்காட்டிற்றபுகுந்து அத்திறநடனஞ் செய்திலனேல் உலகம் முழுதுங் காளிக்குணவாய்விடுமென்பதை ஊமைப்பெண் புத்தனுக்கெடுத்துரைத்தனளெனும் பொருளில்—

“தேன்புக்க தண்பணைகூழ் தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
தான்புக்கு டட்டம் பயிலுமது வென்னே
தான்புக்கு டட்டம் பயின்றிலனேற் றரணியெல்லாம்
ஊன்புக்க வேற்காளிக் கூட்டாங்காண் சாழலோ.”

எனவெழுந்த திருவாசகத்தும் அக் காரியினதுகொடுமை யறி யக்கிடக்கின்றது. பிருகிவி முதல் ஆகாயங்காறுமுன்வா முதலாம் தும் ஒன்றிலொன்று பொடுங்கிய பின்பை அவ்வாகாயம் அகங்காரத்தி லும், அது குணத்திலுமொடுங்கும். (மூண்காரணம், கூறாவெவீ கூறாஸாயா) “குணகாரணம், கலாலேகேலாம்மாயா” என மிருகேந்த் ராகம் அத்வப்பகரணங் கூறிச்செல்லுமாற்றினே அக் குணகாரண மான அவ்வியத்தங் கலையிலும், அக்கலை மாயையிலு மொடுங்கும். பின்பை—

(விடி) அதிவடிதகூ தகூவிநுமெவெபுநவபுநி : |

நாடிஅதிவராஸகி ஸகிஅதிவயாஹா : ||)

“வியாமத்திஸதாததவம் தத்பிந்துர்பைந்தவம் தவநி : |

நாதமத்தி பராசக்திச் சக்திமத்தி ஸ்வயம்ஹா : || ”

என மேலைப் பிரகரணங் கூறுகின்றபடி அம்மாயைக்கும் மேலா தாரத்துள்ள சத்தவித்தை சநாசிவ தத்துவத்திலும், அது விந்துவி லும், அது நாதத்திலும், அது பராசக்தியிலும், (கலையின்வியாபார மெல்லா மொடுக்கிக்கொண்ட) அச்சத்தி அரணிதத்திலு மொடுங்கு ஞான்று அந்த அரனொருவனே மாயாகாரியநாச மகாமபானத்திற் சேடித்துகின்றதுசெய்யுந் திருநடனமே மகாநடையெனப்பட்டது.

“கடல்விட நுகர்ந்த தொல்லைக் கடவுள்பின் னழிக்குங் கலை

உடலுயி ரகிலம் யாவு மொடுங்கிய விடம தன்றே

சுடலைய தாகு மந்தச் சுடலைகா ணனைய சோதி

நடலில் கின்ற வெல்லை நாடருந் தகைமைத் தந்தே.”

என்னுங் கந்தபுராணத் திருவிருத்தத்தானும் இந் நடனத்தை யுணரலாம். இதனைப் பிரதம மகாசங்கார தாண்டவமென்றும் மொழிப. இத் தாண்டவகாலத்தில் ஆன்மகோடிகார் உறங்கிக்கிடப் பார்ப்போல அவ் வம் மாயாகாரணத்தில் அடங்கிக்கிடக்கும் இயைந்த வாறு. அயனது சிருட்டிப்பையும் அரியது நிதிப்பையுந் சங்கராகாரிய குணருத்திரமூர்த்தி வாயிலாக வடக்கிக்கொண்டு அம்மூர்த்தியுந் தன்மாட் டடங்ககிற்குந் தலைவனது காரியம் பேரிறுதித்தொழிலா மாதலின் அதற்குரிய நடமும் மகாநடையெனப்பட்டது. அதனால், இந் நடத்து ளடங்காநட மின்றென்க. கூறிப்போந்த முத்திரநடமும் வெற்றிப்பாடாயிருத்தலின் அவற்றை வெற்றிநடமென்றது கொன் னும் பொருத்தமன்றே. இந் நடநாயகன் குகனென்றது ஆன்மஅந்

கோள் = இடையூறு; ஈண்டினைப்பின்மேற்று மேதை = ஞானம்.
அவை = சபை. கட்டுரை = உறுதிச்சொல். அரோ = அசை. (எ)

புலியு ரின்னவிட னென்பது.

புருநடு வைக்கொடு வரிச்சரணன் வந்தனைசெய்
புலியு ரெனப்படுமொரு
பேருறு சிதம்பரம தென்றுசில ரேடுறுதி
பேசுமது பாவனையினுற்
சீருடைய வத்தல் மெனப்படுவ தன்றறை
சிறந்தமறை சொற்றதிலைநாம்
ஆரமுதன் வைகுமக மேபுலியி னூரென
வதிர்க்குமறை சத்தியமரோ.

புருவமத்தியினை விபாக்கிரபாதர் வழிபட்ட பெரும்பற்றப் புலியு ரெனப்படுமொரு பெயரோடுங்கூடிய சிதம்பரமென்று சிலர் செய்த சாத்திரங்கள் உறுதியுரைக்கும். நடோழர்த்தினை அங்குப் பாவிக்கும் பாவனையினால் அப் புருவமத்தி அவ்வாறு சொல்லப் படுவதெயல்லாற் பிரமாண நூல்களிற் சிறந்தவேதம் அப்படிச் சொன்னதில்லை. (அதனால்) அரும்பொருளான அமுதன் றங்கியுள்ள இதயத்தானமே பெரும்பற்றப்புலியுரென்று யாமிங்கே கூறுங்கூற்றே வாய்மையாம்.

* “பாராரும் புலிமுனியும் பதஞ்சலியுந் தொழுதேத்த — வாராருங் கடல்புடைசூழ் வையமெலா மீடேற — ஏராரு மணிமன்று ளெடுத்த திருவடி” என்றபடி விபாக்கிரபாதர் பதஞ்சலியென்னும் பெயரிய மாமுனிவ ரிருவருங்கண்டு கழிபெருங்காதல்கூர்ந்து களிப்புறு பாக்கு இறைவன் நடனம்புரிந்த மகாகேத்திரமாகிப் சிதம்பரமானது அந்த விபாக்கிரபாதர் வழிபட்டேந் தெய்வத்தலையாரிருந்த காரணத்தானே பெரும்பற்றப்புலியுரென்னும் பெயரும் பெற்றது. அது கருதியே புலியுரென்று மதனைக்கூறுபவாகளிற் “கொடுவரிச சரணன் வந்தனைசெய் புலியூர்” என வியம்பினர் ஆசிரியர். கொடு வரிச்சரணன், விபாக்கிரபாதன், புலிக்காலன் என்பன வொரு பொருட் கிளவிகள். கொடுவரி = புலி. இப்புலியூர் அண்டபிண்டங் களிற் புருவமத்தியன்று; பிரமாணங்களிற் சிறந்த வேதங்கூறுமாறு

இருதயமத்தியே யென்பது இச் செய்யுட்குப் போதரும்பொருள். அத்திற வேதக்கூற்றுக்களும் முற்காண்டத்து ந - ன் உரையிலும், வேறுபல செய்யுள்களினுரைகளிலும் வந்துள்ளனவாகலின் இப் பொரு ளேற்புடைத்தேயாம். வந்தனவற்றுள் (விடி ஶீரணுஹ்யந்யு - சிதம்பரந்து ஹ்ருந்மத்தேய =) “ இருதயமத்தி சிதம்பரம் ” எனத் தர்சனோபநிஷதஞ் சாற்றினது இனிது கருதத்தக்கதே. “ அமு தன் ” என்றது அந்த ந - ன் உரையுழி “ யௌஷோந்தர்ஹ்ருதய ஆகாச ” என்றற்றொடக்கத்தாய்க் காட்டப்பட்ட தைத்திரீய வசனத்தில் “ அம்ருதோ ஹிரண்மய ” எனவரு சுருதிமொழியாகவே யுளது. நிற்க.

எவ்வாற்றாலேனும் இன்பனிக்கவல்லான் கூறிப் போந்தவாறு கழிபெருங்காதல்கூர்ந்து களிப்புறு பாக்கு நடனம்புரிந்தனனென்ப தென்கொல்? எனின்,—

“ புளிக்கண் டவர்க்குப் புனலூறு மாபோற்
களிக்குந் திருக்கூத்துக் கண்டவர்க் கெல்லாம்
அளிக்கு மருட்கண்ணீர் சோரநெஞ் சுருகும்
ஒளிக்குளா னந்தவமு தூறுமுள் எத்தே.”

எனத் திருமந்திரமுனிவர் கூறியவாறு புளியைக் கண்டார்க்கு வாய்நீ ருறுதல்போல ஆனந்தக்கண்ணீர் சொரிய வுளமுருகுதல், உளத்தே ஆனந்தவமுதூறு லென்பன அந்நடனங்காண்பார்பா நிகழ் மாகலின், அஃது இறைவனுடைய சால்புடைக் காரியங்களி லொன்றாகவேயுளது; விழைந்து நிற்பார்க்கே அதனையுமவன் காட்டி யருள்வ னென்க.

பூரு = புருவம்; நுடாமணிநீகண்டு காண்க. இதனை, (பு-ம) ‘ப்ரு’ என்னும் வடசொல்லின் விகாரமென்றும் வழங்குப. ‘அன்றி’ என்னும் வினையெச்சத்த இகரம் உகரமாய்த் திரிந்துகின்றது. அறை = சொல்; சொல்லாலாகிய நூலை ஆகுபெயரால் ‘அறை’ என்றார். “ அறையிற் சிறந்த மறை ” என வுயர்வுடை யெல்லப்பொருளைத் தருஉம் கிந்தனுருபு விரித் துரைக்க. ‘நாம் அதிர்க்குமறை’ எனக் கூட்டுக. அதிர்த்தல் = சொல்லுதல்; “ பறைதல் செப்ப லதிர்த்தல் பணித்தல் ” என்பது பிங்கலநிகண்டு. (அ)

ஆரணத்தினு மாகமத்தினு முள்எழடி
பொன்றே யென்பது.

சிற்பர சிதாகாச முத்தியடை மார்க்கமொரு
தீர்வையற வேபனுவல்கள்

பற்பல விசைத்திடினு நற்பரன் விதித்தமறை
பன்னுவண மானுயதனை
ஒற்கமற நிற்குமொ ரகத்தையினை யாகம
முரைத்தபடி போதமதனை
அற்பமு மிலாதற வடக்கன்முடி வென்பதிலொ
ரையமில் யையமில்யே.

ஞான சிரேட்ட சிதா காசமுத்தியை யடையும்படியான மார்க்கம் ஒருமுடிபிலில்லாமற் பலப்பலவாகப் பலநூல்கள் கூறினும், கருணாநிதியாகிய பரமேசுவரன் விதித்தருளிய வேதமானது பிரதிபாதிக்கும்வண்ணம் அஞ்ஞானத்தை, (அல்லது) குறைவறநிற்கின்ற அகங்காரத்தைச் சிறிதுந் தலையெடாதபடி யடங்கச்செய்தலே முடிவு, அப் பரமேசுவரன் விதித்தருளிய ஆகமமான தோதியவாறு சீவபோதத்தை அவ்வாறு செய்தலே முடிவு என்பதில் ஒருசந்தேகமும் இன்று; இன்று.

மாதை = அறிவின்மை = அஞ்ஞானம்; “மாதைபொன் னுலோகக் கட்டி மடமை” என்பது முகரவேதுகை. அகங்காரம் அகந்தையெனப்பட்டது. இவ் வஞ்ஞானத்தை, அகங்காரத்தைச் சிறுவரையுந் தலையெடாதவா றடங்கச்செய்தலே (முத்திபென்னும்) முடிவென மறைபன்னு மென்பதை,

(சுஜாநஸுவநாகாரா வநாஹங்காரஸா நிநீ ।

வாழ்குநகரீடுபுகா ரிவிநாவாஸநாஸுடுயெஃ ||

அஜ்ஞாநஸூகநாகாரா கநாஹங்காரசாலிநீ ।

புநர்ஜம்மகரீப்ரோக்தா மலிநாவாஸநாபுதைஃ ||)

“மனத்தின் மலினவாசனையானது அஞ்ஞான கனகாமுடைத்து; மகா அகங்காரமுடைத்து; புனர்சன்மத்தைத் தருவது என்பது அறிந்தவர்களால் இயம்பப்படுகிறது” என முக்திகோபரிஷதம் மொழியுமாற்றானு மறியலாம். (வாஸிஸேபாயநிரிதம் - புத்திரி போதநிமித்தம்=) “போதத்திற்குப் புத்திகத்துவமே நிமித்தம்” என்றேகிய மிநகேந்நாகம்பரத்பபாதிபகரணந்தானே—

(சுய)காஜராசுபு(உ) மூவெழுந்திருக்காணுமிது.

அதவ்யக்தாந்தராத்புத்தேர் கர்வோபூத்காணம்சிதஃ 1)

“முயற்சியுண்டாகப் புத்தியிலிருந்து (கர்வமாகிய) அகங்கார கரணம் பிறக்கின்றது” எனவு மோதுதலிற் போதமென்பதும் அகங்காரமென்பதும் ஒன்றெனல் சித்திக்கின்றமையானும், இதுவே மனத்தின் வேறுபாட்டினைத்துமாக நின்றலானும், “இதற்கு மேலாக வியம்பற்பாலது சிறிதுமில்லதாகலான் மனோவிகற்பங்களை பொழித்து ஆன்மவுண்மையினை யிங்னமறிந்து சோகம்பாவனையெனும் உபாசனையாய் வுபாயத்தை யுஞ் றுவோன் னீவன் முத்தனாய்ச் சிவத்துவ மெய்துவன்” எனும்பொருள்— ஸர்வஜ்ஞானோத்தராகமம்—

“பரநார்யதிறாஸ்திகிஞ்சித் ஜ்ஞாத்வைவஸம்த்யஜ்யமரோவிகல்பம்,
விஜ்ஞாநேவம் ஸமுபாஸ்யவித்வாந் நியம்யகாயம்ஸததம் நியுக்த் ॥”

என்று கூறிச்செல்லுமிடத்தே பெறப்படுமாற்றானும் ஆகம முரைத்தபடி போதத்தை யறவடக்கலே முடிவென்பதை யறியலாம்.

“இந்நிலை தன்னின் மன்னி யெய்திடுங் கலாதி போதந்
தன்னள வறிந்து நிற்குந் தகலிலா மலங்க ணீத்த
அந்நிலை கரண மாகா வஸகயநி லறிவ டங்கி
மன்னிட வியாபி யாய வான்பயன் றேன்று மாறே.”

எனச் சிவப்பிரகாசத்தில் வருதலுமிங்னங் கருதிக்கொள்ளத் தக்கதே. இதன்பொருள் :— “இங்கோதப்பட்ட நெறியி னிலை பெற்று, ஆணவமலத்தை நீக்குதல்காரணமாகப் பொருந்திய கலாதி களா நெழுப்பப்பட்ட இச்சை கிரியை ஞானங்களையும், உயிராகிய தனதுண்மையினையும், சரல்பிலாதுநிற்கின்ற மலங்களின் பெற்றியை யுங்கண்டு நீத்த அந்நிலையிலே தன்னுடைய கரணங்களோடுங் கூடாத வாறடங்கி அருளி னிலைபெற்றிட; அஞ்ஞானே யாண்டும் நிறைந்து நிற்கும் பெரியபயன் றேன்றும்” எனவாம். ஆணவமலத்தின் அணுவென யாப்புண்டு கிடக்கும் ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியைக் கலாதத்துவமானது அம் மலத்தினைச் சிறிதகற்றி யெழுப்புஞானு ளித்தியா தத்துவத்தா லெழுப்பப்படும ஆன்மாவின் ஞானசத்தியே இப் போதமாகும். இது கருதியே பரிபூரணந்தபோதத்து முற்பட லத்து ககக - ன் உரையில் “அக் கருவிகளி னிற்கத்தக்க ஆன்ம போதமே அப் பெயர்ப்பொருளைக் கோடல்வேண்டும்” என்றுங் கூறினும். இப் போதம் அதன் சிறுதொழிலிற்கேற்பச் சிற்றறிவாக வே நிகழுஞ் சுட்டறிவாயிருக்கும். அக் கலாதத்துவமும் வித்தை யும் காலம், நியதி, (இச்சாசத்தியை யெழுப்பிநிற்கும்) அராகமென் பவற்றோடுங் கூடிய ஞானே சுக துக்கங்களை துகர் புருடதத்துவ

மென்பது தோன்றுமாகலின் அப் போதம் புருடத்துவ மெனவும் படும். அதனால் அஃது ஆனி, ஆன்மா, சீவத்துவம், பசுத்துவம், சீவசுத்திரம், சீவபோதம், சீவகரணம், தற்போதம், ஞானிரு, சிற்றறி வென்பன முதலிப் பெயர்களாலுங் கூறப்படும். அறிவும், (அறிவில்லாத) சடமுங் கலந்துள்ள இத்தத்துவம் புருடமெனவும், புருடத்துவமெனவும் புகலப்படுமாறு ‘சித்தித்து’ எனவிருத்தலின் அருணாநதி சிவாசாரிபர் “தத்துவ முப்பத் தூறஞ் சைதன்னி யங்க னேந்து” என்றதன்பின்பு “சித்தசித் தான்மா வொன்று முப்பது மசித்தே செப்பில்” என்றுங் கூறினாராயிற்று. இத்தத்துவம் பிரகிருதியிலுள்ள மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரமாவிய நான்கு அந் தக்கரணங்களோடுங் கூடி முறைபெ லிபத்தோடு நினைத்தலும், யா தொன்றனை நிச்சயித்தலும், முன்னிழைத்த காரியங்களை நினைந்து கோடலும், நானென்னும் அபிமானங் கூற்தலுஞ்செய்து நிற்குமாக லின் அஃது உள்ளத்தக்கரணமே யாமென்க. இப்பெயர் கலாதிதத் துவங்கட்கு மாமென்க. இக்கிரமத்தால் மனமெனினும், புத்தியெனினும், சித்தமெனினும், அகங்காரமெனினும் போதமெனவே பொருள்படுமென்ப துணரக்கிடக்கின்றதன்றோ? அஃதுண்மையே. இப் போதஞ் சுத்தமாயையில் வசிப்பார்க்குச் சுத்தமாகவும், பிரகிருதியாகிய அசுத்தமாயையில் வசிப்பார்க்கு அசுத்தமாகவும், இம்மாயைக்கு மூலமாய் இருதிமாயைக்கு மிடையிலுளதாயிருக்குஞ் சுத்தாசுத்த மாயையில் வசிப்பார்க்குச் சுத்தாசுத்தமாகவு நிகழுந் தகைத்து. சீவகரணமாய் இது, கேற்று நிலைக்காமே சம்மாவிருத் தலாம். அங்ஙனமே சிவகரணமாய்; அஃதே முடிவென்க. இது தானே திருமந்திரநூலில் ஆறந்த மென்புழிப் “போதாந்தம்” எனவும் புகலப்பட்டது. அகங்காரமென்பது நானெனப்படுமென்பதும், அதன் வியாபகம் இன்னனவாமென்பதும் இக் காண்டத்து உ-ன் உரையில் உரைத்திட்டாம்.

எச் சாத்திர மெவ்வாறுரைப்பினும் அகங்காரமும் போதமு மொன்றே; அஃதடக்கன் முடிவென்ப தறியப்படுமாற்றானே வேத முடிவும், ஆகமமுடிவு மொன்றே யென்பதை இச்செய்யு ஞுணர்ந்திற்று.

பன்னல் = சொல்லுதல்; பிங்கலநிகண்டு காண்க. ஒற்கம் = சிறுமை, குறைவு. ‘நற்பரன் விதித்த’ என்பதை ஆகம மென்பதனோடும், ‘அந் பமு மிலாதற வடக்கன் முடிவு’ என்பதை அகந்தையினை யென்பதனோடும் கூட்டுக. ‘ஐயமிலை ஐயமிலை’ என்னும் அடுக்குத் தேற்றம் பற்றிற்று. (க)

போதத்தினதுதயழ மோடுக்கழம் இருதயதாமரை
யின்கண் ணென்பதும், அஃதெங்கனு முள்ள
சிதாகாச மென்பதும்.

போதமல தாங்கார மென்றதெழ நின்றவொர்
புலம்புருட னின்றதலமே
ஆதலி னடங்குமிட னங்ஙன மலாதுபுற
னுவதி?ல யந்தவிதய
சீதமல ரின்வெளி சிதம்பரம தாயிடை
சொலாவண நிறைந்தொளிர் தலால்
யாதொரு தலஞ்சொலினு மங்குமது வாகுமத
னலிதய மேநிலயமே.

சீவபோதம் அல்லது அகங்காரம் என மேலே சொல்லப்பட்டது தோன்றவிருக்கின்ற ஓரிடம் புருடனிற்கின்ற இதயகமலமாகிய தலமேபாகலின், அஃதடங்கு மிடமும் அவ்விடமே யல்லாது வேறுக விருப்பதில்லை. இதயத்துள்ள அக் குளிர்ந்த கமலமலரின் வெளியானது சிதாகாசமாய்ப் பிறிதோரிடமுண்டெனக் கூறுதபடி எங்கும் பிரகாசித்திருத்தலால், அவ்வாகாசத்தினிருப்பு இருதயத்திற்கு வேறுமோரிடமென்று யாதொரு சாத்திரங்கூறினும் அவ்விடத்து மதுவே யிருப்பதாகுமாகலின் இதயகமலமே தகராலயமாம்.

முற்காண்டத்து ௩0 - ன் உரைக்கண் அகப்பாதம் எழுவாயாகச் சிரசு இறுவாயாகக் கூறப்பட்ட விடங்கட்குரிய அதலமுதற் சத்தியலோகங்காறு முள்ள கச - உலகங்களும், ஆதார மூலாதாரம், குப்ப சுவாதிட்டானம், நாபி மணிபூரகம், நெஞ்ச அனாதம், கண்ட விசுத்தி, புருவமத்திய ஆஞ்ஞை யென்னும் கூ - ஆதாரங்களும், சென்னி நடுவெணுள்ள பிரமரந்திரமும், இதற்குமேற் பன்னீரங்குலத்தின்மீ தோதப்படு துவாதசாந்தமும், வேறு பலவிடங்களுமுண்மையின் அவற்றிலெல்லாம் அனாதிரித்தியமாயுள்ள அச் சிதாகாசமுள்ளதென்பார் “ யாதொரு தலஞ்சொலினும் அங்குமதுவாகும் ” என்றார். அவ்வாறுள தென்பதற்குரிய சுருதிமுதலிய பிரமாணங்களும் போந்தவுரைகளில் அதிகமும் வந்துள்ளன.

“ எங்குஞ் சிதம்பர மெங்குந் திருநட்டம்
எங்குஞ் சிவமா யிருத்தலா லெங்கெங்குந்
தங்குஞ் சிவனருள் ”

எனத் திருமந்திரத்து கூ - ஆர் தந்திரத்தே நிகழ்மொழிகளும்
அதுபற்றியே பெழுந்துள்ளன. அவ்வாதாரம் ஆறாண் மூலாதாரம்
திருவாரூர், நாபி திருவாணைக்கா, மணிபூரகர் திருவண்ணாமலை,
நெஞ்சஞ் சிதம்பரம், கண்டர் திருக்காளத்தி, புருவமத்தியங் காசி
பெனவும் பன்னிய பின்னர்ப் பிரமரந்திரங் காலிலையென்றும், துவாத
சாந்தத்தலம் மதுரைபென்றும் கூறுவதாயிற்றுத் திருவாலவாப்த்
திருவிளையாடற்புராண மென்பதை,

“ திருவளாரூர் மூலத் திருவாணைக் காவே நாபி
மருவளர் பொழில்சூழ் மண்ணு மலைமணி பூரீலிர்
இருவருங் கண்ட மன்ற மிதயமார் திருக்கா ளத்தி
பொருவருங் கண்ட மாகும் புருவமத் தியமே காசி.
பிறைதவழ் கயிலைக் குன்றம் பிரமரத் திரமாம் வேதம்
அறைதரு துவாத சாந்த மதுரை ”

என்னுங் கூற்றுக்களா னறியலாம். நாபியின் கீழுள்ள குய்யமே
நாபி பெனப்பட்டது. இவ்வாதார விவரத்துள்ளே (கமலாலயம்=)
திருவாரூரும், சிதம்பரமும், காசியுமே அந்த 160 - ன் உரைக்கட்
காட்டப்பட்ட தர்சனோபநிஷத் நிச்சயத்தி ளுள். ஏனையவிவரம் அங்
ஙன மில்லை. நிற்க. சிதாகாசம் யாண்டுமிருப்பினும் நெஞ்சத்து
அனுகதத்திற்கு மேலிடத்தே விசுத்தி, ஆஞ்ஞமுதலிய தானங்க
ளிருக்கின்றமையின் அவை தகராலயத்தினும் மேம்பாடுடையன
வெனப்படாவோவெனின்,— பிராணனை மேலாகவும் அபானனைக்
கீழாகவுங்கொண்டு நடுவிருக்கும் அங்குட்டவளவுடைப் புருடனி
னும் அந்தப்பிராணன் மேம்படு பொருளாதலின்று ; அதுபோல
வும், சூக்குமலிங்கம் இருக்கின்ற மூலத்தானத்திற்கு மேலே தூல
லிங்கமாகிய தூபிவரைபு மெழுப்பப்பட்டிருப்பன வெல்லாம் அத்
தானத்தினு மேம்பாடுடையனவாய் மதிக்கப்படுவனல்ல ; அவ்வாறாக
வும் அவ்விசுத்தி முதலிய தானங்களும் அங்ஙனம் மேம்பாடுடையன
வாய் மதிக்கப்படா. அங்ஙனமாயின், இதய சிதம்பரத்தினுத் துவாத
சாந்த மதுரை மேம்பட்டதென்பதாக அப்புராணம்— “ அறைதரு
துவாதசாந்த மதுரையீ ததிகம் ” என்றியம்புவதெவன் ? எனின்,—
உடம்பின் பகிர்முக வுறுப்புக்களுண் மேலிடத்திருக்குஞ் சிரசு
சிரேட்டமெனப்படுமாறு பகிர்முகத்துள்ள அதுவு மவ்வாறு கூறப்
பட்டதென்புழி அவ்வதிகம் பொருந்துமென்க. இருதயமத்தி சிதம்
பரமென்னுத் தர்சனோபநிஷதம்— “ இருதய சரோருகம் பிரயாகை ”

என்றதனாலும் அந்நெஞ்சம் பகிர்முகத்தென்பதூஉம், சிகைநுனியே துவாதசாந்த மெனப்படுமாற்றானும் மாந்தருடம்பின்மீது தூலமானபார்வைக்குப் புலப்படாத் தேசசாய்நிற்கும் யாதொரு சத்தியானது விரனுனிகேதோறும் ஓரங்குலத்திற் கதிகந்தோன்றி நிற்கின்றது போலச் சிரசின்மேற் பன்னீரங்குலங்காறும் மேனோக்கிநிற்கும் அச்சத்தித்தானமே துவாதசாந்த மெனப்படுமாற்றானும் அவ்வந்தம் பகிர்முகவுடம்பினைச் சார்ந்ததென்பதூஉஞ் சித்திக்கின்றன காண்க. இவ்வாறு அவ்வதிகத்திற்குப் பொருள்கொள்ளாக்கால் அந்தர்முக சூக்கும விசேடங் கருதாமே அத் தலத்தை யுயர்த்திக்கூறுவான் அப்புராணவாக்கிய மெழுப்பப்பட்டதென்பது தோன்றிநிற்கும். அத் தலத்திற்குரிய தமிழ்மறைப் பதிகங்களினும் முதற்கண்ணுங் கடைக்கண்ணுந் “திருச்சிற்றம்பலம்” என்பது தீட்டப்பட்டிருத்தலினாலும், “கோயில்” என்பது அச்சிற்றம்பல மொன்றற்கே வழங்கப்பட்டு வருதலினாலும் உண்மை யுய்த்துணரத் தக்கதே. பிரிதொரு படியும் விசாரிப்பாம். அந்த ௩௦ - ன் உரைக்கட் காட்டப்பட்டபடி பிரமாண்ட ரூப புருடனது சிரசு சத்தியலோகமா யிருத்தலின் அதன்மேலாகச் சொல்லப்படு மிடத்திலன்றோ துவாதசாந்தத்தல மிருத்தல்வேண்டும்? அவ்வா றில்வழியே பொருந்தத் திருவாரூர் முதற் திருவண்ணாமலை வரையும் உத்தரநிரலிலே மூன்றுதலங்களை மொழிந்து மேல் இதயங்கூறுமிடம் அவ்வண்ணமலைக்குத் தெற்கிலுள்ள தில்லைத்தலத்தைத் தெரித்தமையானும், மறித்தும் உத்தர நிரலிலே (பிரமார்திரங்காறும்) மூன்றுதலங்களை மொழிந்து மேலே துவாதசாந்தஞ் சொல்லுமிடம் சொற்ற தலங்கட்கெல்லார் தெற்கே யுள்ள மதுரையா யிருத்தலானும் அப்புராணத் துவாதசாந்தம் யதார்த்தத்திற் சொல்லப்பட்டதாகாது, மற்றியாதாமெனின்,— அத் தலமாக விதனை வழிபடுகவேன்னு நிச்சயத்திலவைத் தோதப்பட்டது; அதனாற் பிரதிநிலயமாகலா மென்க. இம் முடிபே காசி, கேதாரம், சீசைலமென்னுஞ் செய்திக்குமாமென்ப தேற்புடைத்து. சித்தம் போதசம்பந்தமா யிருத்தலாற் சித்தவுறையுளாம் நாபிப் பகிர்முக பூலோகமும், போதவுறையுளாம் இருதயப்பகிர்முக சுவர்லோகமுஞ் சம்பந்தத்தா லொற்றுமையுறும்; ஆறுதார நியதியிலும் நாபி, இருதயமாகிய இவ்விரண்டுமே மத்தியி லுறுகின்றன ; நடுவொழிவதின்று.

முன்னர்த் தோன்றியவற்றிற்கெல்லாம் முன்னுளதாய தகரபுண்டரீக சிதாகாசதெய்வம் இங்ஙனங் கூறியவாறு எங்குமிருத்தலினாற்

சூனியமென வோரிடமுமின்றென்பது பெற்றும், இதுகருதியன்றோ ஆசிரியர் —

“ஆனியின் நெங்கணுமென் னுதிநீ நின்றவீனாற்
சூனியமென் நெவ்விடத்தைச் சொல்லலாம் பூரணமே.”

என்றுந் தமது பாடலிலே கூறினார். இதனால் சூனியத்தி
னின்று இவ்வுலகம் கருத்தாவாற் சிருட்டிக்கப்பட்ட தென்பாது
கோட்பாடு சால்புடைத்தாகா தென்பது மறியப்படுவ தாயிற்று.
சூனியமென வோரிடந்தாபித்துக் கொள்ள வேண்டுமாயின், அவர்
கூறுங் கருத்தாவிற்கு அபரிபூரணமெய்தும். எய்தி னென்னை?
எனின்,— சிற்றிலிழைத்து விளைபாடுஞ் சிறுமகார் நிச்சயித்த தெய்
வம்போலாமாகலின் அது, பரிபூரண சித்தாந்தத்திற் கேலாமை
யறிக. ஈண்டு, பாண்டும் அக்கருத்தா சூக்குமப்பொருளாயிருப்பன்;
காணப்பட்ட இவ்வுலகம் முன்னில்லா திருந்தமையே சூனியமென்
புழியும் அச்சூனியபதம் நிலைபேறுறாமற் பரிபூரணமாய் ஊர்ண
நாபிப்பூச்சிபோன் றிருக்குந் தெய்வத்தின்கண்ணிருந்து நூல்போல
வெளிப்பட்டதே நிலைஇய வுலகமென்பது சித்திக்கும். இவ்வுவமான
வுவமேய விபாக்கியானம் பரிபூரணனந்தபோதத்து முற்படலத்துரை
யில் இனிது செய்யப்பட்ட தாகலின் ஆண்டே கண்டுதெளிக.
“உலகவ னுருவிற் றேன்றி பொருங்கிடு மென்று மோரார்” எனச்
சிவஞானசித்தியாரின் சுபக்கத்தில் வருவதுஉம் அப்பொருட்டுடன
வறிக.

மேற்கிளந்த ஏதுக்களாற் சிததாகாச சிவபரஞ்சோதியை எவ்
வெவ்விடத்து வழிபடினும் அது, தகராகாச தெய்வவழிபாடே
யாமெனல் பெறப்படுவதாயிற்று வழிபடுவோர்க்குத் தகராலய
தாரணையே சிரேட்டமாமென்பதற்குரிய நியாயத்தையும் போந்த
சு - ஆஞ் செய்யுளு முரையும் விளக்குவனவா யுளவே.

ஆங்காரம் - அக்காரம் என்பதன் விகாரம்; “ஒருரு வாயினே மாணங்
காரத் தீரியல்பாய்” என்றார் திருஞானசம்பந்தப்பெருமானும். நிற்கின்ற
என்னுது ‘நின்ற’ என இறந்தகாலத்தாற் கூறினது தெளிவுபற்றியே;
“போகமாய்த்தான் விளைந்த பொற்பினுன்” என்புழிப்போல (சிவஞான
போதம்). இடம் என்பது இடன் எனவும், புறம் என்பது புறன் எனவும்
போலியாயின. நிலயம் = ஆலயம்; ஈண்டுத் தகராலயமே; “நிலயாலயா”
என்பது அமரஸிம்ஹம்; நிலையம் என்பது வடமொழியன்று, (சு0)

சீதம்பாத்தையடைவா னுரியவுபாய முணர்த்தல்.

எழுசீர்க்கழிநெழிலடியாசிரியவீருத்தம்.

போதப் பொறிவெளி மறையிற் குகனுள
பொதியைத் திரையிடு திரையேழும்
நாதத் துடன்விடு மலகிர்த் தியநட
நணுகா தருணட மதுமேவும்
வாதப் படுபல சமயக் குழுவுளு
மறையா வெறுவெளி பொதுவேபோற்
கோதற் றுளவொரு கனகப் பொதிவெளி
குதுகிற் பெருவெளி மயமேயாம்.

போதமாகிய சிற்றறிவுவெளி மறைந்திடிற் குகேசனெழுந் தருளியிருக்குஞ் சபையை மறைவு செய்துள்ள ஏழு திரைகளும் நாதத்தவத்தோடு நீங்கும். மாயாமல லனை வினைக்கும் ஊனநடனமானது (ஆன்மாவை) அணுகாது. ஞான நடனமானது பொருந்தும். வாதத்தாற் பிணங்குஞ் சமயக்கூட்டங்களுள்ளும் மறைந்து போகாத பூதாகாசுவெளி அனைவர்க்கும் பொதுவாக விருப்பது போலவே, எவருமொரு குற்றங்கூறுதபடி பொதுவாகவிருக்கின்ற கனகசபைச் சிதாகாசத்தை (ஆன்மா) எய்திடின் அப் பெருவெளி மயமேயாம்.

திரைவிவரம் முற்காண்டத்துப் கச - ஆஞ் செய்யு ளுரைகளிற் பன்னியாயிற்று. மாயாமல பலனை வினைக்குடனம் “மலகிர்த்திய நடம்” எனவும், பேரின்பவீட்டிணையுதவு நடனம் “அருணடம்” எனவு மியம்பப்பட்டன. இவ்விரண்டும் நிரலே ஊன நடனமெனவும், ஞான நடனமெனவுஞ் சொல்லப்படுமென்பது திருவருட்பயனில்—

“ஊன நடன மொருபா லொருபாலா
ஞானநடந் தானடுவே காடு.”

எனவரு செய்யுளிற் பெற்றதும். பூதாகாசத்தில் விழிப்புலமாவ தொன்றுமின்றாதவின் அது, வெறுவெளி யெனப்பட்டது.

‘ஒரு கோதற்றுள கனகப்பொதி வெளி’ எனவியையும். கோது = குற்றம். (கச)

சுத்தப் பிரம புரத்திற் குகனொரு
சொருபா கலமது வுளதாகச்

சித்தத் துழைமு னினைத்துக் குருவுட
 நிகழும் படிமதி நனிபாவித்
 தத்தற் குரிய வெழுத்தைப் பரவியு
 ள்லையா வணமனி யதன்மேலத்
 நித்தப் பெருவெளி பொற்சிற் பரவொளி
 நிகழுந் தரமென வவண்முன்னே.

சுத்தப் பிரமபுரத்திலே (=தகராஸபத்தில்) குகனது ஒப்பற்ற சொருபாகாசம் உள்ளதென மனசினால் முன்னர் சிந்தித்துக் கொண்டு, (அங்ஙனம்) ஆசிரிபரது வடிவமானது பிரகாரிக்குட்படி (அதனை) மனசினால் நன்றாகப் பாவித்து, குகைசெனாவலுங்கே சொந்தமான அக்ஷரத்தை மானசிகமாகச் செலித்து, மனமலையா வாறு நிலைபெறுத்தி, பின்னர் அந்த நித்தியப் பெருவெளியினைப் பொன்மய சிற்பரவொளி பிரகாரிக்கும் மேர்பாடுடையதென்று அங் குத் தியானிப்பாயாக.

மர+அடி = மராடி என மரீ இரினார் லீலாச் சொருப+அந லம் = சொருபாகலம் என மரீ இரிந்து; விதி “அநர ஆகாரம் வருஉங் காலை—சுற்றுமிசையகர நீடறு முரித்தே.” என்னுந் தோல் காப்பியத்துச் சூத்திரமாம். சொருபாகல மென்பது சொருபமாகிய ஆகாசமென்னும் பொருளுடைத்து. அது கடவுளது நடத்தலக்கண மென்பபடிம் பொதுவியல் பல்லாத சொருபலக்கண மெனப்படுந் திறப் பியல்பாம். அகலம் = ஆகாயம்; “அந்தர மகல மாகாயப் பெயரே” என்பது பிங்கலநிகண்டு, அறுக்கிரகார்த்தமாக முதல் வன்கொண்ட பலவடிவங்க ளிருப்பினும் அவற்றுள்ளெல்லாம் ஆன்ம லாப நிமித்தத் தனத்தெதிர்நின்றருள் வடிவமே முக்கியமென்பதும், மானுடவடிவிற் தனக்கனுக்கிரகமபுரி ஆசாரியவடிவமும் அப் பரமா சாரிய வடிவமாகவே பாவிக்கத்தக்க தென்பதும் “குருவுடல் திகழும்படி மதி நனிபாவித்து” என்றதிற் பெறுதும். இம்முக்கிய நோக் கியன்றோ நூலாசிரியர் “குருவரு ளின்றி யருள்வர லின்றே.” என்று ஞானவாக்கியத்தும் நவில்வராயினர்.

சித்தத்துழை என்னுமேழனுருபு மூன்றனுருபாய் மயவகிற்று. மதியால் என்னு மூன்றனுருபு விகாரத்தாற் றெக்கது. எழுத்து - எழுதப்படுவதென் னும் பொருட்கண் எழுதென்னு முதனிலை முன்னர்ச் செயப்படுபொருண் மையுணர்த்தும் ஐ - விசுதி புணர்ந்து கெட்டவழியே தகரமிரட்டித்து முடிந்தசொல். பெருவெளியினை என விரண்டனுருபு விரிக்க. (கஉ)

இந்நெறி, விடயப்பிரியர்கட்கமைவ
தரி தேன்பது.

சலனப் படுநினை வொழிவிற் பரவெளி
தனையுற் றிடுபர நினைவான
துலைவற் றெழுமது தனையிற் றெனவரு
ளுதவித் திறல்கொடு நனிகாணும்
மலமற் றுளவரு னையுமிற் றெனவுணர்
மருவிப் பெருவெளி தனைமேவுஞ்
சொலுமித் தகைநெறி விடயத் தலைவுறு
துரிசர்க் கமைவது மரிதாமால்.

அசைவின்பாற்படு நினைவின் நீக்கத்திற் பராகாசத்தைப் பொருந்தும் உலைவற்ற பாநினைவானது தோன்றும். அது, தனதானம் சொருபத்தை இத்தன்மையுடையதென அருளின் சகாய வலிகொண்டு நன்கு கண்டுகொள்ளும். (பின்னர் ஞானமயமான அது) நின் மலமாயுள்ள அவ்வருளையும் இத்தன்மையுடையதென வறிந்தனைந்து அவ்வருளினது நாயகமாகிய சிதாகாசப் பெருவெளியை யெய்தும். இங்ஙனங்கூறப்பட்ட மேம்பாடான மார்க்கம் பஞ்சவிடயவழியிலே யலைந்துகிரியுந் துக்கமுடையார்க்கு வாய்ப்பது எளிதன்று.

வாசனையோடு கூடிய பந்தமனம் “சலனப்படு நினைவு” எனவும், அவ்வாசனையினின்று நீங்கிய முத்தமனம் “பரவெளிதனை யுற் றிடு பாநினைவு” எனவுஞ் சொல்லப்பட்டன. இத்திறம் —

(தலூரூபாஸநயாயுகூ லோவாஸகூவிஷுஷபூயாஃ ।

ஸஜீவாஸநயாதுகூ லோகூதிதூவியீயதே ॥)

“தஸ்மாத்வாஸநயாயுக்தம் மனோபத்தம்விதர்புதாஃ ।

ஸம்யக்வாஸநயாத்யக்தம் முக்தமித்யபிதீயதே ॥”

என்னும் முக்திகோபநிஷதச் சலோகத்தறியக் கிடக்கின்றது.
: பொருள் :— “வாசனையோடு கூடிய மனம் பந்தமாகுமென அறிஞரறிக்கின்றனர் : வாசனையினின்று நீங்கிய மனம் முத்தமென்று சொல்லப்படுகிறது” எனவாம். விடய சலனமொழிந்த விடத்தே ஆன்மவறிவு ஞானப்பிழம்பாமாகவின் அதுவே தனதுண்மையையும், தலைமைப்பொருள் அருள் என்பனவற்றையுங் கண்டணையுமென்பது நண்டுப்பெறுங் கருத்தாயிருக்கின்றது. வாசனையென்பது விடயப்பற்

றாகலின் அதன்வழி யலைந்துநீரி துக்கமுடையாரை “ விடயத் தலை
வுறு துரிசர் ” என்றார். துரிசு = துக்கம் ; “ துரிசு மல்ல கண்டமுந்
துராலும் ” என்பது பிங்கலநிகண்டு.

கக - ற் “ கனகப் பொருவெளி குறுகிற் பெருவெளி மயமே
யாம் ” எனச் சுருங்கச்சொல்லிபதைப் கஉ - லும், கங - ஆகிய
விதனிற் “ பெருவெளி தனைமேவும் ” என்பது வரையிலும் விளங்க
வைத்தன ரென்க.

‘ உலைவற்ற ’ என்னும் பெயரெச்சத்து அகரம் விகாரத்தாற் றெக்கது.
‘ உலைவற்ற பரினை வானதெழும் ’ எனக் கூட்டுக. கொடு - கொண்டு என்ற
மூன்றாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபின் விகாரம். அவ்வருளையும் எனச்
சுட்டு வருவிக்க. உணர்ந்து என்னும் வினையெச்சம் உணர் என நின்றது.
விடயம் = (ஐம் பொறியினாலும்) பற்றப்படு பொருள். ‘ அமைவதும் ’ உம்
மை - அசை ; “ ஆயிடு மதுவு மென்னின் ” என்புழிப்போல (சிவஞானசிந்தி
யார் ௧ - ௧௫). ஆல் - அசை. (கங)

இன்னநிலை யடைதும் கிருக்கின்ற மனமே

சாலு மென்பது.

மனதிற் கரியது பிரமப் பொருளென

மறைகூ றியதுர முளதேனும்

நனவுற் றறிவிழி தனையுற் றறிநிலை

நலனூர் தெளிவுள விழியாடி

தனையுற் றறியும தெனநற் றிருவரு

டனையே பெறமன மதுசாலும்

பினையப் பரநிலை வதைபுற் றருளொடு

பிரிவற் றுளநிலை பெறலாமால்.

பிரமப்பொருளானது மனதிற் கெட்டாததென்று வேதங்கூறி
யது நிராட்சேபமான வுண்மைபாயினும், சாக்கிராவத்தைபைப்
பொருந்திப் பலபொருளையுமறியுங் கண்ணானது தன்னை யுற்றறியு
நிலையிலே நலமார்த்த வொரு தெளிவுள்ள கண்ணுடையைப் பொருந்தி
நின்று காணும். அக் கண்ணுடிபோலத் தனதான்ம சொருபத்தைக்
காட்டுந் திருவருளைப் பெறுதற்கு இப்போ திருக்கின்ற மனமே
சாலும். இதன்மேல் அப் பரினையை யு மெய்தி அருளுடன் நீங்
காதுநிற்கு நிலையையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

மனதிற் கரியது பிரமப் பொருளென மறைகூறியதை, முற் காண்டத்து உள - ன் உரையுழைக் காட்டப்பட்ட கடுபாநிஷத வாக்கியத்தா னறியலாம். இச்செய்தி பல வுபநிடதங்களிலு முளது.

இருக்கின்ற மனம் பிரமத்தை நேரேயறியுந் தன்மைத் தன்ரு யினும், அருட்டுணைகொண் டரியும்; அதனுள் முயலகவென்பது செய்யுட் கருத்து.

மனம் - மனதெனப்பட்டது; “நனவிலுங் கனவிலு நம்பா வுன்னை— மனதிலும் வழிபடன் மறவேன் - - - - ஆவடு துறையானே” என்றார் திரு ஞானசம்பந்தசுவாமிகளும். “மனதின் வண்ணம்” “பேய்மனதை யண்டி நான்” எனத் தாயுமாஸூர் ஒதியதுங் காண்க. விழியாடி = கண்ணாடி. ‘அஃ தென’ என்பதனுள் ஆய்தவெழுத்து விகாரத்தாற் றெக்கது. ‘மனமது’ என்பதில் அது - பகுதிப்பொருள் விருதி. ‘கிலை’ முன்னையது ஏழனுருபுத் தொகை; ஏனையது இரண்டனுருபுத் தொகை. (சுசு)

உருவமனம் இனையத்தூர்த்து; அருவமனம்

இனையத்தூர்த் தென்பது.

விடயக் கறைமன முருவப் பொருளுணர்

விழியைக் கொடுதெரி யுருவாகும்

கடமுற் றவிர்திரு வருவைக் கருதுதல்

கடனக் கறைமன முளகாறும்

அடைநற் பரமன மருவப் பொருளுணர்

ரருளைக் கொடுதெரி யருவாகும்

அடமற் றெளிர்பெரு வெளியைக் கருதுத

லறையப் பரமன வியல்பாமே.

விடயப்பற்றோடுங் கூடிய மலினமனமானது உருவப்பொருள் களைக் காணுங் கண்ணைக்கொண்டு உருவங்களைப்பறியு முருவமனமாகும். அம் மலினமன மிருக்குநதுணையும் உடம்பைப்பொருந்திப் பிரகாசிக்கும் ஈசனது திருமேனிகைப் தியானித்திருத்தலே கடமையாகும். மேலெய்துஞ் சுத்தமான பரமனமானது அருவப்பொருள் களை யறியும் அருளைக்கொண்டு அருவங்களையறியும் அருவமனமாகும். வலிந்துபற்றுந்தன்மை யொழிந்து, பிரகாசிக்கும் பெரு வெளிபைத் தியானித்திருத்தலே சொல்லப்பட்ட பரமனத்தின் சுபாவமாம்.

உருவத்தைக் கிரகிக்கும் உருவமனமானது உருவமூர்த்தியாகிய சகலமூர்த்தியை உண்முகத்தே தியானிக்கின்ற பலனானது பொருந்தியவளவிலே அம் மனந்தானே பரமனமாகும். யாதொன்றனைக் கருதிநிற்கும் இம்மனத்தையன்றி, ஆன்மாவுக்கு உரிமைப்பாடுடையார் இம் மண்ணுலகில் எவராயிருப்பார்? மருளென்று சொல்லப்படும் ஆசையினிற்குமாயின் அம்மனம், வலியுடன்கூடிய பகையைப் துக்கத்தையுந் கொடுக்கும். அருளென்று சொல்லப்படும் அவாவினிற்குமாயின் அஃது அழியாத ஆன்மலாபம் எத்துணையுண்டோ? அத்துணையுந் தரும்.

அருளினைப்படைபத்தக்க பரமனம் எங்ஙனமுதிக்குமென்னும் ஆசங்கை நிகழாமையென்பொருட்டு இறைவனது திருவுருவைத் தியானிக்கவுள்ள மனமே அந்தத் தியானபலத்தால் அப் பரமனமாயிடுமென்பார் “உருவந் தொழுபல ஹவே யதுபர மனமாகும்” என்றார். மேற்போந்த கஉ - ஆன் செய்யுளிற் “சலனப்படுகினை வொழிவிற்பாநினைவான துலைவற்றெழும்” என்றதற்கு இது வேறோ? எனின்,— அற்றன்று; ஆன் நினைவொழிவு இங்குணர்த்தப்பட்டு முருவத் தியானத்தா லெப்துமென் றோதியவாறே. சலன மனத்தினை ஆன்மலிங்க பாவனையி னிறுத்தினால் (பரமனமாமாறு) அச் சலன மனத் தோற்றமொன்றும் எழாது ஒய்ந்துவிடும் என்னும் பொருளில் “மத்தியி னினைப்பையொரு நாட்டமுடன் வைக்கில் அவணின் றெட்டியெழு மானச மெழாதயரும்” என கஉ - ற் கிளந்ததும் இம் முடிபுக்கு வேறன்று. ஏற்புடைமை கருதி அங்ஙன மவ்வாறு கூறினர். அஃது யார்பக்குவமுடையா றனுட்டிக்கத் தக்கதாம்.

எவராவர் என்றதில் யாருமில்லென்னுந் தேற்றங் குறிப்பாகக் காணப்படுகின்றது. ஈசை=ஆசை. ‘தன்’ இரண்டுஞ் சாரியை. துனி=துக்கம். (கஉ)

மனமே சனனமு மனமே மரணமு

மனமே யுலகும் லதுமாகு

மனமே யபலமு மனமே சபலமு

மனமே மதியொடு விதியாகு

மனமே சமலமு மனமே நிமலமு

மனமே வளியொடு வெளியாகு

மனமே சிறுமையு மனமே பெருமையு

மனமே யிருமையு மொருமையுமே.

பனாஉங் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே—யெடுப்பனாஉ மெல்லா மழை.” எனத் திருவள்ளுவதேவர் கூறிய மழையின்றிற் றெத்திருக் கின்றதன்றோ. ஆசிரியர், இன்னும் இம்மனத்தின் நிறஞ் செயல் பற்றி —

“ கல்லினும் வலிதெரி கனலினும் பெரிததி
கடுமனக் கயவர்கள் வாயின்
சொல்லினும் கொடிதுழி தருமுசு மனதிது
துணிவொடு துணையுறங் காலம்
புல்லறி வொழித்தர னுணர்த்திநின் நிடுமுயர்
பொறையினில் வரையையும் வெல்லும்
நல்லரு ணிலைக்குமொ ருரியநட் பாமென
ஞாயவா திகன்விளக் குவரே.”

என்றுத் துமதுபாடலிற் கூறியுள்ளார் காண்க. தியானயோக வழிபாக மனமடங்கிடிற் பிராணவாயுவு மடங்கலானும், அது தோன் றியவழி அவ்வாயுவுந் தோன்றலானும், விழிப்புலமாகாத ஆகாயம் போல அம்மன மிருத்தலானும் “ வளிபொடு வெளியாகும்” என் றார். வளி = வாயு. சீவான்மாவானது புண்பட்ட கண்ணோடு கூடிய வழி வருத்தமும், அதனோடு கூடா துறங்கிக்கிடக்கும் வழி அவ் வருத்தமின்மையுங் கோடல்போலவே அவ் வான்மா பிரபஞ்ச வியாபார பந்த மனத்தோடுங்கூடித் துன்பப்படலும், அங்ஙனங் கூடாது பிரிந்து நிற்குநிலையிற் றுன்பப்படா திருத்தலு முண்மையின் மனத்தினாலெய்து துக்க மறியப்படுமால். மனவிருத்திகள் தோன்று நிலைக்களம் இதபகமல தளங்க ளென்பனாஉம் முற்காண்டத்து ௩௦ - ன் உரையில் வந்துளது.

மனம் என்னும்பெயர்க்காரணம் பிருஹதாரண்யகோபரிஷத்தின் ௩ - ஆம் அத்தியாயத்து ௪ - ஆம் பிராஹ்மணத்தில் (பிராநொபிநஃ) “ மந்வானோமநஃ” எனச் சொல்லப்பட்டுளது. தமிழ்:— “ நினைத் தலினால் மனம்” என்பதாம்.

இஃது ஒற்றெழுத்திலாது யாக்கப்பட்ட ஒரு வீசேடச்செய்யுள். (௧௪)

தகராலயத்தில் அந்தர்முகத்தில்
உருற்றுத் தொழில்.

இருளின் நிறமற வருமந் திரகுரு
வெனுமோர் நிருமல பதிதானே

அருளென் றவுருவ முளவங் குகனென
வனுமா னமதற முனரேநாங்
கருதும் படிசொன நிலயின் ப்டையவர்
கழலே யனவர தமுநாடுந்
தெருளென் றினைமுன மடைபின் சொனபடி
திறமா கியநிலை பெறுவாயால்.

அஞ்ஞானத்தின் வலி கெடுமாறு (சின்முன்மாக) வருமந்திர
மூர்த்தியாகிய குருவெனப்பெறும் ஒப்பற்ற நிம்மலாசாரியனே அரு
ளெனப்பட்ட திருமேனி கொண்டுள்ள அழகிய குகனென்று சந
தேகமறக் கருதிக்கொள்ளும்படி, முன்னே யாஞ்சொன்ன தகரால
யத்தின்கண் அக்குருவின் நிருவடி பைபோ எக்காலுந் தியானிக்குந்
தெளிவினை முன்னமே யடைவாயாக. பின்னரே (கஉ - ல்) யாங்
கூறியவாறு உறுதியான ஞானநிலையினை நீ பெறுவாய்.

“உட்புலத்தே குகனது சொந்தமாகாசமுநாதாக நினைவு செய்து
கொண்டு, அங்குமே குருவினது திருமேனி திகழும்படி மனத்தி
னற்பாவித்து, அக்குருவின லுபதேதிக்கப்பட்ட ஏழ் முதல்வரெரு
வனுக்கே யுரியதுமான எழுத்தை மானசிகமாகச் செபித்து, பின்பு
எவ்விடத்துஞ் செல்லாதவாறு மனத்தினை உள்நுக்குள்ளே நிறுவி,
அதன்பின்னே பெருவெளியினைப் பொன்மய சிற்பரவொளியென
அவ்விடத்தே தியானி” என்னும் உபாசனையொழுங்குக டோன்றக்
கூறியுள்ள கஉ - ற் பந்தமனம் அலைபாவாறு நிலைபெறு செப்தபின்
றைப் பெருவெளி பரவெளிபென அவ்விடத்தே தியானி என வீற்
றிற் சொற்றசெப்தி பரமன காரியமாயிருத்தலின், அது பிடித்துப்
கஉ - ஆஞ் செய்புடொடக்கமாகக் கூறுவன கூறிவந்த ஆசிரியர், அந்
தப் கஉ - ற் “குருவுடல் திகழும்படி நனிபாவித்து” என்றவொழுங்
கினை விளக்குவான் ஈங்கதனை அறுவாதமுக்கத்தா னெடுத்துக்
கொண்டு அக்காரியம் பரமனந் தோன்றுங்காறும் முன்னர்ச் செய்
யத்தக்கதென்பதனை யுணர்த்துவா ராயினார். அச்செய்யுட்கண் (உள்
அலையாவண்ணம் மன்னி=) “மனம் அலைபாவாறு நிலைபெறுத்தி”
என்றதே தகராலயத்தில் ஆசிரியவடிவைச் சதா தியானித்திருக்க
வேண்டுமென்பதைக் குறிப்பா னுணர்த்தி நிற்பதாயிற்று. அச்செய்
யுளிற் செபத்துக்குமுன்னே ஆசிரியவடிவை உள்ளிடத்தே பாவிக்க
வெனப் பகர்ந்த செய்தியானது இப் கஅ - ற் சொல்லப்பட்ட ஆசா

ரியமூர்த்தித் தியானமல்லாத முதற்பாவனை வழிபாடாகும். இவ் வேதுக்களாற் கூறியதுகூறல், மாறுகொளக்கூற லென்னுங் குற் றங்க ளில.

உயிர்க்குத் தனு கரணங்களாயிருந்து அறிவைச்சிறிது விளக்கி நின்றன் மாயையின் செய்கை; அவ்வறிவைத் தந்திக்கொண்டு நிற் றல் ஆணவமலத்தின் செய்கை. இங்ஙனம் சோமனொளியும் பூதவி ருளுமேய்ப்ப இரண்டும் ஒருபடி நேசித்து நிற்பனவாகலான் 'இருள்' என்றதை மாயைபென்று பொருள்படுத்தாது ஆணவமலமென்றே பொருள்படுத்தல் வேண்டும். இருளின்றான் சோம னொளிசெய்வனாக லான் இரண்டும் பகைத்து நிற்பனவல்ல. பகைத்து நிற்பனவாகக் கோடல் அவசித்தாந்தமாம். இம் மலமாகிய சுவரிலே மற்றை மலமா கிய சித்திர மெழுதப்பட்டிருத்தலின் அச் சுவரொழிவே சித்திர வொழிவென்பது கருதி அவ்வொன்றுமே இங்குக் கூறினாயிற்று.

'எனும்' என்புழிப் படுசொற் றொக்குநின்றது. 'பதிதானே என்ப தில்' தான் - அசை; ஏ - தேற்றம் பற்றியது. பதி = குரு; "பட்டாரகன் பதி" என்பது பிங்கலநிகண்டு. 'அனுமான மதற்க் கருதும்படி முனரே ளாஞ்சொன நிலையின்புடை' எனவியையும். புடை - ஏழனுருபு. (கஅ)

பகிர்முகத்தினும், அந்தர்முகத்தினும் உருந்துதொழில்.

இனமும் பகிர்முக மதினுந் தெரியுரு
வெதையுங் குருவடி வெனவேநீ
மனனஞ் செயுரிய மனமொன் றியபினர்
மதியின் புலமுறு சடருப
கனமென் பவைகளை யருவென் றுணர்வுறு
கமனம் பணிநிறை விபுவாய
உனரும் பெருவெளி யிதுவென் றுனியதி
ஊனையுங் கரையருண் மயமாவை.

இஃதன்றியும், பகிர்முகப்பட்டிருக்குங் காலத்தும் இந்திரிய வாயிலாக அறியப்பட்ட தூலபதார்த்தங்களனைத்தையுங் குருவின் வடிவமேயென்ன நீ பாவிப்பாயாக; (பந்த மனோபஞ் சித்திக்கும்). அங்ஙனமாதற்குரிய மனோலயங் கைவந்த டின்னர்ப் புத்திதத்துவந் தொழிற்படுமிடமாகிய அந்தர்முகத்திற்கேற்றாற்றுஞ் சடருப ஆகாச முதலியவற்றை அக் குருவினது அருவத்திருமேனியெனக்கொள்

பாவனைபச்செப்து (தியானித்து), அதன்மேல் அதனைத் தியானத் திற் கெட்டாத பரிபூரண சுகாகாசமாய்கிய பெருவெளி யிதுவா மென்று பானித்து, அவ்வெளியில் உன்னையும் இனியப்படுத்து; நீ அருண்மபமாவாய்.

உன்னையும் என்றுது ௯ - ன் உரை க்குட் போந்த பகுத்துவந்தை. உன்னையும் - தொகுத்தல். அருண்மபமாதல் —

(யெவநிவஹு ஷெவாஹுததிராஹு
தத்யா கரீபுதாஹெ வஹுஹு.)

“யேபூர்வம்தேவாருஷ்யச்ச தத்விதஸ்தே
தந்மயா அம்ருசாவை பபூஷி.”

என்னுஞ் சுவேதாச்வதரோபரிஷ்த மந்திரமுடிபு ளுளது. தமிழ்:—
“அவனைபறிந்த பண்டைத் தேவரும் இருடிகளும் அவன்மயமாய்
விளங்கினர்: மரணத்தைக் கடந்தனர்” எனவாம். அருண்மய
மாதலே முத்தியென்பது பலவேறு வகையாட்ட முத்திகளையெல்
லாம் “பழிசேர்முத்தி” எனக் கூறியொழித்த சிவப்பிரகாசத்திலே
“திரிமலமு மகலவுயி மருஞ்சேர் முத்தி திகழ்முத்தி” எனவரு
மாற்றங்களினும் பெறப்படுகின்றது. இவ்வநர் சிவத்தினது சித்
தாகலின் ஆன்மா சின்மயமாதலே முத்தியென்றவாரும். இது,
“சிவ நருட்சித் திவனருளைச் சேருந் சித்து” எனச் சிவஞானசித்
தியாரிலுந் தெரிக்கப்பட்டது. ‘சேரும்’ என்றதனால் அபரிபூரண
ஐக்கியவாதமாம் பிறவெனின்,— ஆகாது; மனோலயத்தின் மீது
அனுபவத்திலெய்துமென்பது பொருள்; பரிபூரணனந்தபோதத்தின்
முற்படலத்து ௧௦% - ன் உரை காண்க. சிவஞானசித்தியார்— “பர
ஞானத்தாற் பரத்தைத் தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர் பதார்த்
தங்கள் பாரார்” எனப் பகருமாறு அவ்வருளனுபவத்தில் வெளிப்
பட்டு நிற்கும்பொரு ளொன்றாகவேயிருத்தலின் ஏகான்மவாதமுடிவு
நிலைபெறுதோ? எனின்,— விசாரிப்பார்— பதி, பசு, பாசமென்னு
நித்தியப்பொருண் மூன்றனுள் அனுபவிக்கும்பசு விருப்பதுபோலப்
பாசமு மிருக்குமெனின்,— பசுவும் பண்டைமலப் பசுவாகவே யிரு
க்குமென்பது சித்திக்கும். ஆயின், அது சுவானுபூதிமானாதல்
கூடாது. பாச அழிவே அனுபவம்; அங்கனஞ் சிவபூரணமொன்றே
தரிசிக்கப்படுஉ மெனின்,— பாசம் நித்தியமென்னுஞ் சாத்கிர
விரோதமுண்டாம்; உள்ளது போகாதென்னு நியாயத்தால் அழிவும்

போலியாம்;’ அனுகியாகவுள்ளது காரியப்பலேமென்னும் பொருட் குரிய சற்காரியவாதமும் இங்ஙனம் அமைதிபெறுத லரிது; பசுவிரு க்குமென்பதற்கும் பழுதுண்டாம். என்னை? ஒன்றே தரிசிக்கப்பலே மென்றலின். தரிசிக்கப்பட்டபொரு ளிருந்தாங்குத் தரிசித்தோனு மிருப்பனாகலின் ஆன்மாவிற்குமென்பது பழுதுபடாதெனின்,— தற்றரிசனத்திற் றரிசித்தவனை வேறுகூறலொண்ணாது; அவ்வாறே அங்ஙனந் தரிசித்தவன்செய்தியுமாதலின் அவனொரு தனிப்பொரு ளாயிரான்; அதுவே பாரமார்த்திக நிலையென் றுரைப்ப. அன்றி யும், இருப்பனென்பதனாற் காண்பான், காட்சி, காட்சிப்பொருளென் னுந் திரிபுடி யேற்படும்; அதனா லனுபவங் கூறலொண்ணாதென்ப. சீவன்முத்தி தசையிலே திரிபுடி யிருக்கலாமேயெனின்,— சீவற் குரிய சுட்டறிவொழிந்த நிமல கிட்டானுபவத்திற் றிரிபுடி யின் றென்னு நியாயமும், அனுபவமும் பழுதுபடு மென்ப. சிவப்பிரகா சத்தில் “அறிவினா லறிந்த யாவு மசத்தாத லறிதி” என வருவது கவனிக்க. காணாமற்காண்பதெனின்,— அப்படிப்பட்ட காண்டல் உலகிலுள்ள பொருவற்குப் புலப்படுமாறு புகறல் சாலாதாகலின் அது, வாளாகுவது போலாமென்ப. சுட்டிபறியா தறிவதென்ப தூஉம் இந் நியதியின்பாற் படுவதே. பரமே காணப்பலே மனுபவத் திற் பாசமழியா தடங்கிக்கிடக்கும்; அப்பாசந் தீண்டாப் பசுவும் அத்தன்மைத்தே யெனின்,— முத்தியில் வியாபிக்குமென்னும் பசு விலக்கணம் அடங்கிக்கிடக்கு மென்பதனாற் கெடும்; இன்பநுகர்ச் சியு மெய்தாதென்ப. நுகர்ச்சி யெய்துமெனின்,— அடங்கிக்கிடத் தலும், சீவகரணக்கேடு மிலவென்ப. நிற்க. பகர்ந்தவாறு பசுவைத் தீண்டாது நீங்கிய பாசமானது சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நிற்கு மான்மா மயிர்நுனையு நாட்டற் கிடனின்றிப் பூரணங்காறும் வியா பிக்குமென்புழித் தீண்டுமென்பது சித்திக்கும். ஆண்டு, ஒளிமுன் இருள் போல்வதே அடங்கிக்கிடப்ப தெனின்,— நீங்குமென்பது சாலாது. அஃகொழியிலும், நீங்காது நிற்குநிலைக்களத்திலேயே அடங்கிக்கிடக்குமென்பது கூடுமேயெனின்,— (ஆகந்தகமாக)வந்து கூடிய வொளிக்குக் கூடுந்தன்மையினால் ஆகியேற்படுதலின் இனி, அந்தமுமேற்படுமென்னு மொருநியாயத்தாற் பெயர்த்தும் இருள் மேலிடல்கூடும்; அதனால், சித்தமுத்தி கூறெண்ணாதென்ப. இவை யேயுமன்றி, பூரணந் தரிசித்தாரூள் யாவரேனும் தாமும், பாசமும் அடங்கிக்கிடக்கக் கண்டதாகக் கூறினரல்லராகலின் அவ்விவரண்டு மிருந்தனவல்லவென்பது தோன்றிநிற்கும். அடங்கிக்கிடக்கக் கண்

டாமென்று யாவரேனுங் கூறப்புகிலும் அங்ஙனம் திரிபுடிதோன்றி
நின்று அனுபூதியின்மைபை யுணர்த்தும். ஈண்டு, “ * எய்துமுயிர்
தனைக்கண்டிங் கவ்வுயிர்க்கு மேலாம் ஒப்பிலருள் கண்டு சிவத்
துண்மை கண்டு ” என உமாபதிசிவாசாரியர் (உண்மைநெறிவிளக்
கத்தில்) ஒதியருளியவாறு தலைமைப்பொருளைத் தரிசிக்குமுன்னத்
தன்னைத் தரிசிக்குஞ்செப்தி சொல்லலாமன்றோ, அஃகிபாது ?
எனின்,— தற்றரிசனத்தின் முன்னருள்ள தத்துவங்கள் அத்தரி
சனத்தி லொழிந்தவாறே பரதரிசனத்தூற் தனதுண்மையொழியும் ;
ஆகலினன்றே அது பரதரிசனத்திற் காணப்பட்டிலதென்றும், இழி
நிலையனுபவமே தற்றரிசனமென்று, வியனிலையனுபவமே பரதரி
சனமென்றுஞ் சாந்தி சாற்றுப. இங்ஙனமே, ஆன்மாவும் பாசமும்
மறைந்துநிற்கும்; ஆகலின், அனுபவஞ்செய்வார் அவற்றினையறியார்;
ஆகலின், அவையுளவெனக் கூற்றிற்றிரென்று கூறத் துணிந்தக்கால்,
மறைந்துநிற்கு மான்மாவும், அனுபவஞ்செய்யு மான்மாவும் வேறு
வேறெனப்பட்டு எடுத்துக்கொண்ட கோட்பாடு வழுவெய்துவது
மன்றி அனுபவஆன்மா அருளாகிய பரஞானத்தாற் பரம்பொருள்
காறும் வியாபியாய்நின்ற லிலதென்பதென்பதும். அப்படிநின்ற லில
தென்பதெய்தி நென்கொல்? எனின்,— பரஞானக் குறைவுடைத்து;
அனைத்து மொருங்கறிபெற்றி அதற்கிலதென்ப தேற்படும். மேல்,
அற்றன்று; குறைந்த வியாபகமாக ஆன்மாவை நிறுத்துமென்ற
லென்னை ? எனின்,— அதுவுமொரு பாரமாமென்பது சித்திக்கும்.
மேல், அஃதவ்வாறு புரியாது; அவ்வருளால் விடுதலையுற்ற ஆன்ம
வியாபகமானது பரம்பொருள் வியாபகத்திற்குக் குறைவாகலா
மெனின்,— அந்தரியாமித்துவமும், யாண்டுமுள்ள சிதாகாசமு
மொன்றெனப்படுதற்கியை அந்தரியாமித்துவத் தழுந்து மனுபவ
ஆன்மா ஆண்டுக் குறைவுறீஇ நிற்க நியாபமின்றென்பது தோன்றி
நிற்கும். இங்ஙனம், ஏகபூரணங்கூறு மனுபவத்தார் தாம் குறைந்த
வியாபகத்தி னின்றல்கண்டு கூறினரால் ரென்பதுகொண்டு அது
மறுக்கவுட்படும். “ எண்குணத்துளோமே ” என்று திருநாவுக்கரைய
ஞர் தெரித்ததூஉம், “ மன்னிடவியாபியாய வான்பயன் றோன்றும் ”

* “ நின்னைக் காணு மாந்தர்— தம்மையுங் காணுத் தன்மை யோரே ”
எனப் பட்டினத்தடிகள் (திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவையில்) அரு
ளிச்செய்தது இவ்வுண்மைநெறிவிளக்கத்தோடு முரணும் பிறவேனின்,—முர
ணுது; என்னை ? அருளாய ஞானவொளி தரிசிக்கப்பட்ட பின்னர்தான்
றன்னைத்தரிசிப்பதற் தலைவனைத் தரிசிப்பதுமாம், ஆகலின்.

என்று (சிவப்பிரகாசத்தில்) உமாபதிசிவாசாரிய ருரைத்ததூஉம் இங் குக் கவனிக்கத்தக்கன. இனி, ஏகபூரணமாக வியாபித்தேதிற்கு மெனின்,— அவ்வனுபவத்தார் கண்டு வெளியிட்டவொன்று அம் முத்தான்மாத்தானோ? பரமான்மாவாகிய சிவமோ? என்னும் ஆசங்கை யெழும். இங்ஙனம், சிவமேயெனின்,— ஏகான்மவாதந் தோன்றியிடும். தோன்றின் எவன்? எனின்,— அது, முற்காண் டத்து ௩௦ - ன் உரைக்கட் சுருதிமுடிவாகக் கூறியவாறு கடவுளை ஆன்மாவி ல்லிருநர்கட்கெய்து நித்தியானந்த அனுபவத்திற்குரிய முத்தான்மாவும் நித்தியவத்துவாகவே யிருத்தல்வேண்டு மென்ப தற்கு முரணும். யஜுர்வேத ஸ்கந்தோபநிஷதம் (கூ2-௩நாஸெவஹ ஸிவஃ - கர்மநாசே ஸதாசிவஃ) “ கன்மநாசத்திற் சிவன் எப்போ துஞ் சிவனாய் விளங்குவன் ” என்றோறுறுதியும் இங்ஙனங் கருதிக் கொள்ளத் தக்கதே. அந் நித்தியானந்தம்— “ பந்தம் பறியப் பரி மேற்கொண் டான்றந்த— அந்தமிலா வானந்தம் ” எனத் தமிழ் மறைக்கண்ணும் பெறப்படுகின்றது. இதுவேயுமன்றி, ஏகான்மவாத முடிவுபற்றி அவ்வுரையிற் கூறிய ஏதுவாற கடவுள் ஆபாசபதார்த்த மெனப்படுதும் வழி ஆன வழுவு மெய்தும். முத்தான்மாவே யெ னின்,— ஈண்டும் ஏகான்மவாதந் தோன்றியிடும். அது, தனக் காதாரமான ஈசனது பிரசாதத்தினுற் சோகமிலாதவனுய்க் காண் கின்றனன் என்னும்பொருளினே முற்காண்டத்து ௨௯ - ன் உரைக் கட் காட்டப்பட்ட சுருதிக்கும், மேலை ௩௦ - ன் உரையினே “ குகை யின்கட் பிரவேசித்தவை யிரண்டான்மாக்களே ” எனவரு பிரஹ்ம ஸூத்ரத்திற்கும், இப்பொருள்களில்வரு வேறு பிரமாணங்கட்கும் விரோதமாம். இது கிடக்க; எந்த முத்தான்மாவாலும் விண்ணும் மண்ணுமென இருவேறு வகைப்பட்ட இப்பிரபஞ்சம் படைக்கப் பட்டதென்பதும், இஃதென ஆணையிலிருந்தது இருக்கின்றதென்ப துங் காணப்படாமையின் அவ்வான்மா பிரபஞ்ச நாயகமாதல் கூடா தென்பது போதருமாற்றானும் அதற்கு வேறான ஒரு பரமான்மா விருத்தல்வேண்டு மெனல் சித்திக்கின்றது. இங்ஙனமே, உலகுசெய் தாளும் பரமான்மாவென வொன்றும், அதனால் ஆளப்படுமான்மா வெனவொன்றுமாக அனைத்தான்மாக்களையு நிச்சயிக்கலாம்; அவை எஞ்ஞான்றும் வேறுவே ருகவு மிருக்கலாமெனக் கோடுமெனின்,— வேறு வேறு கிளக்கும் இத்துவிதம் பரமான்மாவையுங் கண்டப் பொருளாக்கியிடு மாகலான், உடம்பினைத் தாங்கிநிற்கு முயிர்போ

ஒள்ள இயவுளது பூரண விபாபகனிலக்கணங் கெடுமாறு கிளத்துங்
கீழுரை இஃதென்ப. இங்ஙனமே—கோடுடையது ஆனென்னுந்
தனது இலக்கிபம் ஆடு எருமை முதலிபவற்றினுஞ் சேறல்புரையக்
கண்டமாமுருவமே முக்கிபமென்பதெற்றுட்டு அந்த இலக்கிப மிர
ண்டுபடுதலின் (ஈகிவ்யாவிஃ) அதிவிபாத்தி தோடமும், ஆனென்
லாக் கபிலவருண முடையனவெனுந் தனது இலக்கியம் சில ஆன்
களில் இல்லாதுபோதல்புரையக் குறிப்பிடு பரமனது உருவ லக்கி
யத்தில் உருவமெலாங் காணப்படாதொழிதலின் (ஈவ்யாவிஃ) அவ்
விபாத்தி தோடமும், குகிரை முதலிபவற்றிற்குள்ள ஒற்றைக் குளம்
பினை ஆனுக்குண்டெனக் கொள்ளும் இலக்கிபமே போல்வது சேதன
பூரணமில்லா உருவலக்கிபத்திற் பூரணப்புரையாகலின் (ஈஸுஹவஃ)
அசம்பவ தோடமுமாம் எனவு முரைப்ப. இந் துனிதம் ஒருவித பத்
திக் குரியதேயாயினும் “அத்துவித” ஈவாணுவப் பிரமாநித்டைக்
குரியதன்று. இங்குக் கூறிபவற்றுடாங்கா எண்ணு சங்கைகளின்
னுமெழுமாகலிற் பிரமானுவ முத்திமுடிவு ஒன்றென இரண்டென
அன்றென ஆமென வரைசெய் தோதபபடாததாயுள்ள வொன்றும்;
இ - ஆஞ் செய்யுட்கண் “ஒருமையும் இருமையும் மிச்சையு முரைக்க
இசைபாவண்ணம் அளாவிடுதல் வீடு” என்றதும், ஆண்டோதிய
வியோம பவன உவமானமுங் கருதுக. ஆகலிற் “பரநானத்தார்
பரத்தைத் தரிசித்தோர் பரமேபார்த் திருப்பர் பதார்த்தங்கள்
பாரார்” என்னும் அச் சித்தியார் வாக்கியத்தில் ஏகமேனுந் துவித
மேனும் பெறுதல் கூடாது. “அஹம் பரஹ்மாஸ்தி” (= நான் பிர
மமா யிருக்கிறேன்) என்னும் யஜுர்வேத (பிருஹதாரண்யகோப
நிஷத்) மகாவாக்கியத்தையும், இதனைத் தமிழ் வருவனவற்றையுந்
கேட்டவழி இரண்டான்மாவும் வேறுவேறாய் கண்டப்பொருள்களா
யிருக்கின்றனவோ? என் றையுறுவாரது ஐயம் நீக்குதற்பொருட்டு
இரண்டல்லவென்பதையும், இரண்டுமொன்றுதானோ? என் றையுறு
வாரது ஐயம் நீக்குதற்பொருட்டு ஒன்றன்றென்பதையும் வெளியிடு
தற்காகவே —

(ஸுஷெவஸுஸாஜேஜிசுஸுலீ ஜெகஜேவாசி தீயம்)

“ஸதேவஸோமயேதமக்ராஜுலீ தேகமேவாத்வீதீயம்”

என்னும் ஸாமவேத சாந்தோக்யோபநிஷத் வசனத்துழை
(கூசிதீயம்) அத்விதீயம் என்பதெழுந்துளது. இச்சொல் பல வுப
மகாமகோபநிஷாய, டாக்டர்

நிடதங்களிலுங் காணப்படும். வேத வசனப்பொருள் :— “சோமியனே ! இதற்குமுன் (பிரபஞ்சசிருட்டிக்கு முன்னர்) அத்விதீயமாயுள்ளபொருள் ஒன்றேயிருந்தது : அதுசத்தே” எனவாம். அத்விதீயமாயுள்ளபொருள் ஒன்றேயென்பது ஒன்று இரண்டெனற்கையையாமே ஆன்மாவோ டனாகிசம்பந்தியாயிருக்குஞ் சிவம் ஒன்றேயெனும் பொருளுடைத்து, இவ்வத்துவிதத்தினைப் பந்தமுத்தி தசைகளிலும் பொருத்தக் கூறலாம். இதுபற்றிக் கூறலாவது கொன்னும் பெரிதாகலின் அஃது இக் காண்டத்து ௩ - ன் உரையிலும், பரிபூரணனந்தபோதத்தின் முற்படலத்துக் ௬௬ - ன் உரையிலும் அறியற்பாலது. இவ்வத்துவித ஞானத்தின் மகிமை —

“ பத்தவிடர் சான்ற பசுவைப் பரமாக்கும்

அத்துவித விந்தை யருளாய் பாஞ்சுடரே.”

என நூலாசிரியரது பாடலிலும் படிக்கப்பட்டது. மேலே கூறிப்போந்த மகாவாக்கியங்களைக் கேட்டவழியுறும் ஐயம் நீக்குதற் பொருட்டே அத்துவித மெழுந்ததென்னது “தக்ஷிணி - தத்த்வமணி” (=அது நீ ஆகின்றனை) முதலிய மகாவாக்கியங்களைக் கேட்டவழியுற மதுரீக்குதற்பொருட்டே அஃதெழுந்த தென்னின் அது பொருந்தாது. என்னெனின்,— அச் சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் ௬ - ஆம் பிரபாடகத்து ௨ - ஆம் கண்டத்தில் அத்துவிதங் கூறப்பட்டது ; இதற்கு மிக்க சேய்மைக்கண்ணதாய அ - முதற் ௧௬ - வரையுமுள்ள கண்டங்களிலே “தத்த்வமணி” ௬ - முறை கூறப்பட்டதாகலின். இனி, சிவஞானசித்தியார் “கண்ணுதற னிறைவதனிற் கலந்து காயங் கழிந்தக்கா லெங்குமாய்க் கருதரன்போ னிற்பன்” என்று கூறுமாறு இரண்டான்மாவஞ் சேர்ந்துளதிறமே அப்பூரணமென்புழியும் அஃது, அறிந்தவ னிருக்கவேண்டுமெனும் அனுமானத்தின்பாற்படுமேயன்றி ஞான நேத்திரப் பிரத்தியக்ஷத்தின்பாற் படாது ; என்னை ? திருவருள்காட்டக் காணுஞ் சுவானுபூதியிற் றன்னாற் றரிசிக்கப்பட்ட தானும், பரமான்மாவுமாகிய அவ்விரண்டுமாகக் காணப்படாமைபின் ; முன்னர் முத்தியடைந்த ஆன்மாக்களும் அங்ஙனங் காணப்படாமைபின். இதனை, “சேவன்முத்தர் சிவமேகண்டிருப்பர்” என அச் சிவஞானசித்தியாரே தெளிவாகத் தெரித்தலிற் பெறலாம். ஈது, (சுமூலவெகுவெஷ்ட - அநுபவைகவேத்யம்=) “அனுபவ நிலையி லொன்றென வுணரப்படுவது” என்று ஸாமவேத வஜ்ரஸூதி சிகோபநிஷதம் ஓதுமொரு நிச்சயமுமாம். இது கருகியே திவாகரஞ்

செய்தாரும் “ஒன்றென் பதுவே வீடுபே றாகும்.” எனச் சூத்திரஞ் செய்தனரென்றுங் கூறலாம். மேல், இரண்டான்மாவையும் அவ் வனுபூதியிற் பிரித்தறிதல் கூடாமையிற் “சிவமே கண்டிருப்பார்” என்றார்; அஃது “இரும்பைக் காந்திர்” என்றற் றொடக்கத்துச் செய்யுளிற் கருப்பஞ்சாறு, தேன், பால், கனிபழது, கற்கண்டு, சருக்கரைக்கட்டியாகிய இசு சுவைப்பொருள்கள் ஒன்றாகக் கலந்த விடத்துளதாய சுவை இத்தன்மைதென்ப பிரித்தறிப வாராமை யேய்ப்ப முதல்வனும் அப் பரமுத்தியினிற் ஆனந்த சொ ருபமாப் ஆன்மாவோடு கலந்திருப்பன் என்னும்பொருளிற் “கரும்பைத்தே னைப்பாலைக் கனியமுதைக் கண்டைக் கட்டியைபொத் திருப்பானந்த முத்தியினிற் கலந்தே” என வருவதனும் பெறப்படுகின்ற தெ னின்,— நன்றே கூறினாப்; அங்குமிரித்தறிதல் கூடாதென்பதே யுறுதியாயின், அஃது அனுபூதிமான்கண்மாட்டு முாதேயாதல் வேண்டும்; ஆயின், அச்சித்தியாராசிரியா அவ்வா றறிபக்கூடாத நிலை யில் இரண்டும் பிரியாநிருக்கின்றன வென்பதை யெவ்வா றறிந் துரைத்தார்? என்னுங் கடாவெழும் இங்கும் அவ் வனுமான வன வையே சித்திக்கும். இத்திருச சங்கைகளுஞ் சமாநானங்களு நிரம் புமா நின்மைகருதியே சுருதியானது மைத்ராயண்யுபநிஷத்தின் கூ - ஆம் பிரபாடகத்தில் —

(வஷபவராஜாதாவரிபிதொ ஜொதகெய்யூலிந்து)

“வஷபாமாத்மாபரிமிதோ ஜோதர்க்யோசிந்தய”

என நிகழ்வசனத்தால் “இப் பரமான்மா அளவையுட்படாத வன்: பிறப்பிலி: தருக்கத்தினால் இத்தன்மையனென நிச்சரிக்கப் படாதவன்: சிந்திப்புக் கெட்டாதவன்” என்னும் பொருளையும், நாரதபரிவ்ராஜகோபநிஷத்தின் ௫ - ஆம் உபதேசத்தில் —

(சுதிவாஹாஸ்யஜெ தகூராநு வக்ஷாஹநநாஸ்யபெஸி)

“அதிவாதாம்ஸ்தயஜேத்தர்க்காப் பக்ஷங்கஞ்சநாச்சரயேத்”

எனவரு வசனத்தால் “அதிவாத தர்க்கங்களை விடல்வேண் டும்: ஒரு ககூபிலுஞ் சேர்தல் கூடாது” என்னும் பொருளையும், மாண்கேயோபநிஷத்தில் —

(சுஷுஷுஷியவஹாஸ்யஜெ தகூராஹ்யஜெக்ஷணஜிஹ்த

ஜியவபெஸ்யுரெகிகாது ப்ரக்யஸாரம்

ப்ரவ்வொவஸஜி ஸாஜாஸிவம்)

“அத்ருஷ்டமவ்யவஹார்ய மக்ராஹ்யமலக்ஷணமசிந்த
மவ்யபதேச்ய மைகாதம்ய ப்ரத்யயஸாரம்
ப்ரபஞ்சோபசமம் சார்தம் சிவம்”

எனவரு வாக்கிபத்தால் “விழிப்புலனாகாததும், வாக்குவிபவ
காரத்திற் கெட்டாததும், கைக்கெட்டாததும், அனுமானப் பிரமா
ணத்தா லளக்கப்படாததும், சிந்திப்புக் கெட்டாததும், இத் திறத்த
தென நிச்சயிக்க வெண்ணாததும், ஏகான்மனந்தமா யிருப்பதும்,
பிரபஞ்ச லபத்தானமாயுள்ளதும், சார்தமாயிருப்பதுமாகிய சிவம்”
என்னும் பொருளையும் பபக்கின்றது. இங்ஙனம், வடமொழிமறை
கூறியாங்குத் தென்மொழிமறையுங் கூறுமென்பது— திருஞானசம்
பந்த சுவாமிகளது பொதுத்தேவாரத்தில் “ஆட்பாலவர்க் கருளும்
வண்ணமு மாதி மாண்பும்— கேட்பான்புக ளளவில்லை கிளக்க
வேண்டா” எனவும், “ஏதுக்களாலு மெடுத்த மொழியாலு மிக்
குச்— சோதிக்க வேண்டா சுடர்விட்டுள நென்கள் சோதி” என
வும் வருவனவற்றுட் பெறலாம். பிரம நிருபணர்த்தங் கூறப்படு
வன பிரமானுபூதிக்குமாம். இவ் வனுபூதிநிலை பகர்முகத்தார்க்கு
இன்னபடிபென் றுரைக்கப்படாததாயுனதென விங்குத்துணிதல்—
அருணகிரிநாதனாரின் நிருவாக்குக்களில் “ஞான கரணே நவிலத்
தகுமோ— யானு கியவென் னைவிழங் கிவெயுந்— தானய் நிலைநின்
றதுதற் பரமே” எனவும், “சம்மா விருசொல் லறவென் றலுமே—
அம்மா பொருளொன் றுமறிந் திலனே” எனவும், “ஒவ்வா தென
வே யுணர்வித் ததுதான்— அவ்வா றறிவா ரறிகின் றதலால்—
எவ்வா றெருவர்க் கிசைவிப் பதுவே” எனவு நிகழ்வனவற்றுள்
ளும் பெறப்படும். ‘நவிலத் தகுமோ’ ‘சம்மாவிரு சொல்லற’
‘எவ்வா றெருவர்க் கிசைவிப்பது’ ‘பேசா வனுபூதி பிறந்தது’
என்பன கவனிக்க. பரம்பொருள தனுக்கிரகத்தாற் பரம்பொரு
ளுண்மைபைப் பரமானுபூதியிற் கண்டுகூறிப் இந் நாதனானு திரு
வாக்கினை அப் பரம்பொருள் கூறியருளிப் வேதமாகவே யாங்
கோடும். சீரிய அறிஞர் யாவரும் அங்ஙனமே கொள்ளு நீராரே.
திருநாவுக்கரையனானு தமிழ்மறையில் “அவனருளே கண்ணாகக்
காண்ப தல்லா லிப்படிய னிவ்வுருவ னிவ்வண்ணத்த னிவனிறைவ
னென்றெழுதிக்காட்டொ ணுதே” என வருவதுஉம் இத்துணிதலி
லுளதே. அற்றுகவினன்றே கல்லால் நிழற்கண் னெழுந்தருளி
யிருந்த பரமாசாரியனும் எல்லாமாய் அல்லவுமாயிருந்த அந்நிலை
வாக்காற் சொல்லி முடிவதன்று; அவ்வழி அது பெறப்படுவதுமன்

நென்னுங் கருத்திற் சின் முக்கிரபாற் றொரித்தருளினன் சனகாதி முனிவர்க்கு. இஃது அடுத்த செப்புவரி னும் “சுக தேசிக கரநெறி” என வுணர்த்தப்படுகின்றதன்றே. இவ்வாறு சொல்லாண்ணாததை யாதானுமொரு முடி விற்பாற்படுத்தி கோதுகயூரம் ஒருபுடை யியை நோக்கியே யென்பாம். ஈண்டு, இன்னபடியென் றுரைக்கப்பட்டாத தென்பது இன்னும் விசேடம் விரும்புகலினால் (ஈநவஸூ) அந வஸ்தை (= முடிவுமே யின்னை) லொண்ணுந் தோடத்துட் படாது கொல? எனின்,— அனைவக்கடங்காத் தொல்வாழ்பவரும், அஃதனைப் பிறவு மல்லாத மற்றையவையே அத் தோடத்துட் படுவனவாகலின் அது கடா வன்றென்க. இன்னபடியென் றுரைக்கப்பட்டாத தென்பதே முடிவுபெறுமாம். இங்ஙனமே கொள்ளுமா றறியாமையும், அத்துவிதவுண்மை தெரியாமையுந் தலைப்பட்டுள்ளோர் சித்தாந்த நூல்கட்கும், திருமுறைகட்கும், வேதோபநிடதங்கட்கும் பொருள் கூறல் ஏகவாதத்தையேனுந் துவிதவாதத்தையோனும் பொருந்தி யிடுமால். தாயுமானசுவாமிகள்பாடலின் உடல்பொய்யுறவிலே “சித் துஞ்சடமுஞ் சிவத்தை விடவில்லை” என்னுங் கூற்றிற்கும், வேறு சில கூற்றுக்கட்கும் பருப்பொருள்கொண்டு, இப்பாடண்முறை நஞ் சைவசித்தாந்தமன்று; ஏகான்ம வாதக் “கலவை” (= கலப்பு) என்றோதி பொதுங்கொரு முாரே. சிலர் வரைந்துவைத்த இலகி தங்களில் மேலே கிளந்த கடா விடை மறுப்புக்களி னுளப்படுவன வாய ஏகமுந் துவிதமும் ஆங்காங்குப் புந்நிருக்கின்றன; அங்ஙனந் துவிதமே மிகுதியென்பதையு மெம்மனோ ரோர்கின்றனர். உண்மைப் பதமாய சோற்றினைக் காணாதார் துவித அரிசியினைபும், ஏகக் குழைகூழினைபுமே காண்கின்றனர். உண்மை ஞானமே வியவகார நெருப்பாற்றின் மயிர்ப்பாலமாகவும், ஏகமுந் துவிதமுமே அப் பாலத்தின் இருமருங்குமாகவு நிச்சயிக்கப்படும மாற்றானே அப் பாலத்தி னடந்து முத்திக்கரைசேரசச் சாமர்த்தியநிலார் அப்பால மறும்படி நடைதந்தேனும், மருங்கிரண்டனுள் ஒன்றிற்காலிடுதலாற் றவறுண்டேனும் அவ்வாற்றில் வீழ்கூர ராவர். அன்றோர் எம்முடைய சத் தாத்துவித வைதிக சைவசித்தாந்த நூலுரைகளி னுட்பமறிதற்குத் தகுதியுடையா ரல்லர். கற்பனா கௌரவ அதரவாய் நிற்பாரும், அழுக்காறுடையாரும் பல பிதற்றுகரே யாவர். மேலே போந்த கடா விடைகளையும், மறுப்புக்களையுந் கற்பனாகௌரவம் பல்கப் பல மதாரந்தரங்களாக வகுத்துக்கொண்டு கூறி மறுக்குமொரு செருக் கினை இங்ஙன மெமது நெஞ்சம் எத்துணையும் விரும்பாதாதலின்

அவ்வதர் புகாது உண்மையொன்றே யெடுத்துரைத்தாம். சொற் பிரபஞ்சமாம் பேச்சு மெழுத்தும் பிரமானுபூதி ஆவனவுமல்ல; அதனை, நேரே நல்குவனவு மல்ல; அறிக.

கடவுள் வியாபகப்பொருள், ஆன்மா வியாத்திப்பொருள், மலம் வியாப்பியப்பொருளுளெனவும்; வியாபகம் அதிகவிருத்தி, வியாப்பியம் நூனவிருத்தி, வியாத்தி துல்லியம் (= ஒத்தவியாபகம்) ஆமெனவும்; இருளுங் கண்ணு மேய்பந்து நிறற்போல மலமும் ஆன்மாவஞ் சமமாய் விராய்சிற்றல் (அதிக விருத்தியு நூன விருத்தியுமல்லாத) துல்லியமாம், இதுவே கேவலநிலை பெனவும்; சந்திரனொளி இருளோடேய்ப்து நிறற்போல மலவிநுள் நூனப்பட்டவிடத்து நிகழு மான்ம போதமானது அதனோடு விராய்சிற்றல் சகலநிலையெனவுஞ் சாற்றுவரால். இவ்விவரம் ஆசிரியரது செக்கர்வேள்செம்மாப்பின் க - ஆங்காண்டத்தில் —

“ வெறியிலொன் றான தெய்வம் வியாபகப் பொருளாக் காட்ட அறியுயிர் வியாத்தி யாகு மதன்மலம் வியாப்பி யப்பேர் உறுமுயர் தெய்வந் தான்பே ருணர்வுள துயிர்தா னற்ப அறிவுள ததன்ம லந்தா னறிவிவாப் பொருள தாமால். ’

அல்லிரு ளதுவுங் கண்ணு மணையுமா றுண வப்பேர் புல்லிரு ளதுவுஞ் சீவ போதமும் கூடி நிறற் ற வெல்லதி விருத்தி நூன விருத்தியெ னிரண்டு மில்லாத் துல்லிய வியாத்தி யென்று சொல்லுவர் கலேதேர் வல்லார்.

அதிகமென் விருத்தி தான்வி யாபக மாகு நூனம் பதியொரு விருத்தி தான்வி யாப்பியப் பனுவல் சாரும் அதிகமு நூன மும்மில் லாச்சமந் துல்லி யந்தான் பதியொரு வியாத்தி யாதூ னங்குறை பாடா மன்றே.

கிளந்ததுல் லியவி யாத்தி கேவல நிலையா மான்ம உளந்தனை விழுங்கு மாண வங்குறைந் துணர்வு சற்றே விளங்குதல் சகல மென்னும் விழிப்புறு நிலையா மீது வளர்ந்தவிர் மதியின் தேசு மலர்விழி நோக்கு மொக்கும். ’ ”

என வருஉஞ் செய்யுள்களினும் பெறப்படுகின்றது. போந்த பகி, பசு, பாச சம்பந்தம் இவ்விவரத்தா னு மறிப்படுகின்றதன்றோ. போந்த பசுத்துவவொழிவில் அவ்வருண்மபமாதல் சத்தாகிய சிவத்தினை நீங்காச் சித்தினைச் சேர்ந்திடுவதாகவின் அவ் வான்ம பாசம் அங்கனம் ஆனந்தம்யமாபிடும், அவ் வானந்தம் பாம்பொருளது,

அதுவே அவ்வாறு செய்வது. அவ்வாறு செய்வதற்காகவே சத்துச் சித்தோ டல்துள்ளது. இதுவே சச்சிதானந்த சிவசாயுச்சிய மெனப் படுவது. இவ்விவரம் பரிபூரணானந்தபோதத்தின் முற்படலத்தில்—

“சத்தே பதியச் சத்தம் பிரிவில்
சித்தே பசுவத் தினவின் பதுவே
மத்தா கியபா சமனப் பிமரஞ்
செத்தா லிவணந் திகழந் தெனியே.”

எனவரு செய்யுளி லுள்ளது. குணமாகிப் சித்தை நீங்காக் குணியாகிப் சத்திற்கொரு மூர்த்தமாயுள்ள ஆன்மாவானது— சு - ன் உரை பெடுத்துக்காட்டில் “அவ்வயிருந் குகனாகிவனது சத்தியி னுக்கே தூலம்; அதுவுஞ் சீவனுக்குச் சூக்தம்” என வருமாறு அச் சித்திற்குத் தூலமாகவும், அத்தூலத்திற்கு அச்சித்துச் சூக்குடமாகவு மிருத்தவின் ஆன்மா அச் சின்மயமாகல் முத்தியென்பது திறம்பாத் தீர்வையாம். சத்தியென்பது சிவசித்தினையே. குணத்தினையடைதல் குணியினையடைதலாகவுங் கூறப்படும்; தாதான்மியாகவின், முற் காண்டத்துப் ௧0 - ன் உரை காண்க. இக் காண்டத்து ௪ - ன் உரைக் கண் நாதசகானுபவத்தி னவிலப்பட்ட அருணிலைக்கு இது வேறா முயர்வுடைத்து. இதயகமலத்தில் நீவார தானியத்தின் றுணைபோ னுண்ணிதும் மஞ்சணித்ததுமாய ஒளியொன்றுண்டு: அவ்வொளிச் சிகையின் மத்தியிற் பரமான்மா விருக்கின்றனன் எனும்பொருளில் வரு சுருதி முற்காண்டத்து ௩0 - ன் உரைக்கட் காட்டினும். அஃதும் அந்தக் குணகுணிக்குத் தூலமாய் ஆன்மாவிருக்கின்ற தென்பதனையே சாதிக்கின்றது. ஆவயின் நிசுவாசகாரிகை கூறுமென் றறிவுறுத்தி யது யாதோ? அதனையுங் கருதிக்கொள்க. அவ்வனுபூதியிற் பேரின்ப மேயல்லாற் பிறிதொன்றின்றாகவின் ஆன்மபாசம் ஆனந்தமயமாய் விடுமென்பது ஏற்புடைத்தேயாம். அற்றாகவினன்றே “பெற்றசிற் றின்பமே பேரின்பமாமங்கை— முற்ற வரும்பரி சுந்திபற முளையாது மாயை” எனத் திருவிவிலுர் - உய்யவந்ததேவநாயனரும் ஓதினர். முற்காண்டத்து ௨௭ - ன் உரைக்கட் காட்டப்பட்ட ஆகம்பிரமா ணத்தில் மலத்தோடொருங்குநின்று அதனை நடாத்தாந் திரோதான சத்தி சிவத்தை நாடார்க்கிருளாகவும், நாடுநர்க்கொளியாகவு மிருக்கு மென்பது பெறப்படுமாற்றானும் இவ்வேற்புடைமை வலியுறுமே. “மிகையான பித்தும் வினைபான வந்து நலியா— அப்படி நல்ல நல்ல வவை நல்ல நல்ல வடியா ரவர்க்கு மிகவே” எனத் தமிழ்மறையில் வருவதும் இதற்குத் துணைநிற்கும். இந்நிச்சயத்தைத் தானே “பாத்

தைத் தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பாரார்”,
 “அம்மா பொருளொன்று மறிந்திலனே” என்பனவும், ஆன்ன
 பிறவு நிலைபெறுத்தும், (சுவ்வெகரவாஸகசு) “அகண்டைக
 ரஸம்ஜகத்” (சுவ்வெகரவாஸகசு) “அகண்டைகரஸாவித்யா”
 என்று தேஜோபிந்துபரிஷதங் கூறுதலு மதுவன்றோ. ரஸம் என்பது
 இன்சுவை, ஆனந்தமென்னு மருத்தத்தில் வந்தது. இதனை, (சுவ்வெ
 தவிதாநவெகரவாஸகசு - அத்வைத சிதாநந்தைகரஸ மாநந்
 தம்=) “அத்துவித சிதானந்த ஏகரஸமா யுள்ளதுதான் ஆனந்தம்”
 என்று ஸர்வஸாரோபரிஷதஞ் சாற்றுதலிற் பெறுக. அத்துவித சிதா
 நந்த ஏகரஸமென்றது முய்த்துணர்க. அந்தரியாமிக்கு மூர்த்தமா
 யிருக்கும் ஆன்மாவும், அதன்பாசமும் இருந்தநிலையிலேயே இவ்
 வாறாபிடு மென்னது பிறிதுகூறல் ஐக்கவாதாதி விபரீத பரிபாடை
 யாய் முடியும். ஈண்டு, தமது பாசம் ஆனந்த மயமேயாகத் தாஞ்
 சின்மயமே யாகப் பூரணமொன்றே தரிசித்துப் பரமுத்தி யெய்து
 வார தனுபவத்தில் அண்ட சேதனாசேதனமெல்லாம் அவ்வாறாகா
 திருத்தலினால் அவ்வனுபவம் அவர தந்தரியாமித்துவத் தழுந்துதலி
 னெய்துவ தென்பதும், ஒருவன துள்ளத்துளதை யுணருஞ்சத்தி
 ஞானிக்கிருத்தலினால் அவ்வனுபவத்தார்க்கு அண்டத்தில் வியாபக
 மின்றெனல் கூடாதென்பதும், அவ்வித வியாபகம் முற்காண்டத்
 துப் கச - ன் உரைக்கட் சொல்லப்பட்ட உவமான வழியாகப்
 பூரணமெனப்படுமென்பதும் அறியலுறுவா ரறியக் கிடக்கின்றன
 வாகலின் இத்தீர்வை, துணித்த மதியாள ருணரத்தக்க தொன்றும்.

இச் செய்யுளிற் குருவழிபாடே சிறக்கக் கூறப்பட்டமையால்
 இக் காண்டத்து உ, கட, கஅ - ஆஞ் செய்யுள்களு முரைகளும்
 இங்குக் கருதிக்கொள்ளத் தக்கன. குருவழிபாடு உண்மையாகவே
 கல்லாலநிழலி விருந்தருளிய பரமகுருவையும், குமரகுருவையு
 மடையற்பாலதாகலின் ஆன்மலாபம் விழைவாரனைவரு மதனைப்
 பற்றுங் கடப்பா டுடையரே யாவரென்க.

‘உனரும் நிறை விபுவாய பெருவெளி’ என வியையும். உனரும் -
 உன்ன அரும் என்பதன் மருஉ ; உன்னல்=கினைத்தல், தியானித்தல். (கக)

இவ்வதி கலபமான முத்திமார்க்கத்தை மானுடீ
 பாவத்தான் விட்டு வேறுமார்க்கத்
 தலைவா ரென்பது.

ஒல்லைப் பசுவருள் புல்லற் குறுநெறி
 யுகமீ தளவற வுளவேனும்

எல்லைக் கருவிக ளுள்ளுக் குளயர
 விதுவே யதிகுல பமதாசுந்
 சொல்லற் கரியவொர் சொல்லைத் தருமொரு
 சுகதே சிககர நெறிகாணிங்
 கல்லற் படுபவர் தொல்லைக் கொடுமற
 மதனால் வரைசுவ ரலைவாரால்.

அனாதிமல பெத்தர்கள் (வாழ்வான்) அருளினை படைதற் குற்ற மார்க்கங்கள் உலகத்தில் எண்ணலனவையொழிய விருக்கினும் (அவற்றுள்) தத்துவாத்துவாவிலுள்ள கருவிகளைத்தும் உள்ளுக் குள்ளேயே செயலற்று ஒடுங்குதற்கு மேற்கூறியதே அதி சுலபமான மார்க்கமாகும். (இம்மார்க்கமே) சொல்லுதற்கருமையாகிய ஒரு மொழியென்னும் உபதேசமொழியை கூங்கியருளும் ஒப்பற்ற ஆனந்த ரூபியாகிய தேசிகனார் சிம்முத்திரையாற் குறிக்கப்பட்ட நெறி; காண்பாயாக. இதனை, மானுடர் பழமையாய் கொடும்பாவத்தால் நீக்குவர்; (வேறுவழிச்சென்று) அலைவர்.

ஆன்மாக்கள் அனாதிமல பெத்தர்களாதலின் ‘ஒல்லைப்பசு’ என்றார். ஒல்லை= பழமை; லகாவேதுகை காண்க. மந்திராத்துவா, பதாத்துவா, வர்ணாத்துவா, புலனாத்துவா, தத்துவாத்துவா, கலாத்துவாவென்னும் ஆறத்துவாக்களுள்ளே கருவிகள் தத்துவாத்துவாவிலுள்ளனவாகலின் அவை ‘எல்லைக்கருவிகள்’ எனப்பட்டன; விவரம் முற்காண்டத்துப் கசு - ன் உரையிற் சொல்லியாயிற்று. கரநெறி= சிம்முத்திரையாற் குறிக்கப்பட்ட நெறி. இது பற்றி பறியவேண்டியவற்றை கூ - ன் உரையிலும், பரிபூரணந்த போதத்துப் பாயிரத்தின் கூ, க0௭ - இச்செய்யுள்களிலும், அவற்றி னுரைகளிலுங் கண்டுகொளலாம். “இங்கு அல்லற்படுபவர்” என்றது இப்பூவுலகினராய் மானுடரென்பதைக் குறிக்கின்றது. “தொல்லைக்கொடுமற மதனால் வரைசுவர்” எனவே முன்னர்ச்செய்த புண்ணியமுடையாரே இச் செந்நெறி பற்றுவரென்பதும் விதிக்கப்பட்டதாயிற்று. கொடுமறம்= கொடும்பாவம். வரைசுவர்= நீக்குவர்; கு - சாரியை.

உகம்= உலகம்; பாயிரத்து ௫ - ன் உரைகாண்க. ஏனும்= ஆயினும்; எனினுமென்பதன் மருஉ. ‘இம்மார்க்கமே’ என்பது வருவித்தவைக்க. ‘கான்’ என்ற வவலொருமை முற்று, இடைச்சொற்றன்மைப்பட்டிக் கட்டுவையாய்நின்றது. கட்டுரை தேற்றப்பொருளில் வருவது. (உ0)

முர்த்தி, தலம், தீர்த்தமென்னு முன்னும் மோக்காமென்ற
தெத்தன்மைத்து? என்ற சீடனை, ஆசிரியர்
நோக்கிக் கூறுவன கூறல்.

கலிலைத்துறை.

என்று தேசிக னியம்பலு மேசகன் மனசன்
மன்று ஞானமின் ஞர்கதி யின்றென வழுத்திற்
சென்று நீர்படிந் தாலயந் தொழுவது சிவமென்
றன்று மாதவ ரதிர்த்ததெற் றறைகென வறைவான்.

இவ்விதமாக ஆசிரியர் கூறிபவளவிலே குற்றமற்ற சீடனாகிய
மனசன், பிண்டதகராலய ஞானமில்லாமற் பரமுத்தி (எய்துவது)
இல்லையென்று கூறின், புண்ணியத்தலங்களையடைந்து அங்குள்ள
புண்ணிய தீர்த்தங்களின் மூழ்கித் தேவாலயவழிபாடு செய்வது
முத்தியென்று முற்காலத்திருந்த மகாதவசிகள்கூறிய தெத்தன்
மைத்து? கூறல்வேண்டுமென்ன; ஆசிரியர் கூறுவான்றோடங்கினர்.

ஆலயம் = யாவும் இலயமாதல். இந்த இலயத்தானம் பாயிரத்து
ச - ன் உரையி னவின்றவாறு விர்து, நாதம், சத்தி, சிவமென்னு சிட்
கள நிலையாம். இந் நிலைக்களத்திருப்போன் சிவனென்பதை ஆலய
மென்னுஞ்சொல்லும், அச்சொற்குப் பொருளாயிருக்கும் பகிர்முகக்
கோயில்களு முணர்த்துகின்றன வென்க. இலயத்தானஞ் சிவசுதர்
திரமா யுளதென்பது கக - ன் உரையுழிக் காட்டப்பட்ட மாண்டீக்
யோபநிஷத் வாக்கியத்தும் பெறப்படுகின்ற தென்க.

சேதனசேதனப் பிரபஞ்சமாகிய பாவையும் இலயஞ்செய்து
கொள்ளுஞ் சங்கராகர்த்தாவாய முதற்கடவுளதிருக்கைக்கே ஆலய
மென்னும்பெயர் சிறந்து நின்றலினன்றோ அது, தகராலயமெனவும்
இந்நூலிற் பன்னப்படுவதாயிற்று.

“வழுத்தல்” என்பது துதித்தலென நிகண்டுகளிற் பொருள்படுமாயினும்
இங்ஙனஞ் சொல்லெனும் பொருட்டு; பெரியபுராணத்திற் சாக்கியநாய
னாபுராணத்து முதற்செய்யுளிலே “மறுவில்சரண் பெற்றதிற மறிந்தபடி
வழுத்துவாய்” எனவும், சூதசங்கிதை முத்திரிலையுரைத்த அத்தியாயத்துப்
கக - ஆம் பாட்டில் “மனத்திடை நினைத்ததென் வழுத்துவாய் யென்றான்”
எனவும் வருவன காண்க. சிவம் = முத்தி; “அமுதம் பாஞ்சிவம் முத்தியு
மாகும்” என்பது பிங்கலநிகண்டு. அகிர்த்தல் = சொல்லல். அறைகென -
அறைகவென என்பதன் விகாரம், (உச)

ஆசி லாச்சிவ புண்ணிய வண்ணலி னாலோர்
மாசி லாச்சிவ ஞானமுண் டாமதை மண்மேல்
தாசர் பாலருண் மூர்த்தியுந் தீர்த்தமுந் தலமும்
ஈச னுணையி லேதர வுள்ளன வென்றும்.

குற்றமில்லாத சிவபுண்ணிய மேம்பாட்டினால் ஒரு களங்கமு
மில்லாத சிவஞான முண்டாகும். அப் புண்ணியத்தை இம் மண்
னுலகில் அடிபார்க்கருண் மூர்த்தியும், அஃதிருக்கின்ற புண்ணியத்
தலமும், அத்தலத்துள்ள புண்ணியதீர்த்தமும் ஈசுவரனது ஆணை
வழியே கொடுக்க எக்காலத்து முள்ளன.

(சுமெகஜநாஜிபுதவாணுபுர
வகுகெவயுமெயொடவொடநா
அநேகஜம்மாஜிதபுண்யபுமஜ
பகவகைவல்யபலோகண்டாநந்தம்)

“அநேக சனனங்களில் ஈட்டப்பட்ட புண்ணிய சமூக பரிபக்
குவ கைவல்லிய பல அகண்டானந்தம்” என மண்டலப்ராஹ்ம
னோபநிஷதம் ௩ - ஆம் பிராஹ்மணத்தின் மொழிதலால் அச்
சிவபுண்ணிய மேம்பாட்டியக்கிடக்கின்றது. இப்புண்ணியம் மூர்த்தி
முதலிய மூன்றாறு மெய்துமென்பது— சைவசமயசரபத்துக் கைவல்
லிய காண்டத்தின் ௪ - ஆம் அத்தியாயத்தில் —

(க) (தவஸ்யியெரோதொஜிபுதவாணுபு
யதெஜநிபி வாராவித்யு 1)

“தவச்சியேமருதோமர்ஜயந்தருத்ர
யத்தேஜநிம சாருசித்ரம் 1”

என வருடம் ருக்வேதத்தின் ௩ - ஆம் மண்டல மந்திரத்திலும்,
பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்தில் —

(உ) (ஸிமராபிவணோரீமஸ்வபிஜிவிஜயகிரியொயி
நலிஜாவிலிமதாயஜகிரி யலொமொரீரெவஸுவகிரி
- - - - காஸ்யா)

“லிங்கரூபிணம்மாக்கஸம்பூஜ்யசிந்தயந்தியோகிரஸ்
வரித்தாஸ்வரித்திம் கதாயஜந்தியஜ்வாரோ
மாமேவஸ்துவந்தி - - - - காச்யாம்”

எனநிகழ் மந்திரத்திலும், வேறு பிரமாணங்களிலும் பெறலாம். பொருள் :— (க) “உருத்திர ! மருத்துக்கள் (= தேவர்கள்) நினது செல்வத்தினை யெய்துமாறு நினது அழகிய சித்திரரூப இலிங்கமூர்த்தியினை அபிடேகாதி ஆராதனை புரிந்தனர்” - எனவும், (உ) “இலிங்கரூபியாகிய என்னைக் காசித்தலத்தில் நனிபூசித்து யோகிகளுஞ் சித்தர்களுஞ் சிந்தை செய்கிறார்கள் : சித்தியை யடைகிறார்கள் : தீக்ஷிதர்களும் என்னையே யஜனஞ்செய்கிறார்கள்” என்று சிவ பிரான் நிருவாய்மலர்ந்தருளினன் எனவுமாம். போந்த ரூக்வேத மந்திரத்திலே “ஜநிம” என விருப்பதாதான் இலிங்கம், இப்படியே பொருள்கோடல் வேண்டுமென்று பராசரபுராணம் —

(ராளபூ ௦ லிமம்ஜிஹாவிஷ்ட ஹுகுராஸுஜம்ஸிவாஸ்ய |

வாராஸித்ருஸஸிஷ்ட ஹுகுரஸிவாஸுரஸிவபூ ||)

“ரௌத்ரம்லிங்கம்ஹாவிஷ்டுநுர் பக்த்யாசத்தம்சிலாமயம் |

சாருசித்ரம்ஸமப்யர்ச்ச்ய லப்தவாந் பரமம்பதம் ||”

என உபப்பிருங்கணஞ் செய்வதாயிற்று. பதப்பொருள் :— “மகாவிட்டுணுவானவர் பத்தியோடு சுத்தமும், சிலாமயமும், அழகிய சித்திர ரூபமுமாகிய சிவலிங்கத்தினை அருச்சித்துப் பரமபதத்தினை யடைந்தனர்” எனவாம். ‘சாருசித்ரம் ஜநிம’ என்று சுருதிகூறினதற்குச் ‘சாருசித்ரம் ரௌத்ரம்லிங்கம்’ என்று புராணம் பொருள்செய்ததை யிங்ஙன முணர்க. வேதத்தில் விக்கிரகாராதனை விதிக்கப்படவில்லையென்று சிலர் சொல்லுவது இவ்வாற்றான் நிரம்புவதாயில்லை.

மூர்த்தி முதலிய மூன்றனு மெய்துபண்ணியம் ஞானம்போல நேரே முத்திசாதன மாகாதென்பது இச்செய்யுட்கருத்து. இதற்கே திருக்களிற்றுப்படியார்— “இங்குச் சொல்லும் பழம் (= சிவஞான சாயுச்சிபம்) போதங் கரையும் அன்பன்றி, தீர்த்தமாதல் பகிர் முகசின்தனை சிவார்ச்சனை முதலியசெய்கை அன்றே” என்னும் பொருள் பொருந்த —

அன்பன்றித்— தீர்த்தத் தியானஞ் சிவார்ச்சனைகள் செய்யுமவை

சாற்றும் பழமன்றே தான்”

என்றோதுமாற்றா னிணங்குகின்றது. இந் நியதி “மேற் சரியாகிரியா யோகங்களைச் செய்துழி நன்னெறியாகிய ஞானத்தைக் காட்டி

யல்லது மோகூத்தைக் கொடாவாகலான்” என்று சிவஞானபோதங் கூறுமோ ரேதுனிலும் பெறப்படும். இது —

(வாஷாணவொஹிணீஜீணயவிஹெஷா
வஹிஜாவாநஜீநநஹொமகரீஜீஹெஷா :
தலாஷிதிஸஹபுயாயநஹெஷாயபாசு)

“பாஷாணலோஹமணிம்ருண்மயவிக்ரஹேஷா
பூஜாபுந்ஜநபோககரீமுமுஷா :
தஸ்மாச்யதிஸ்வஹ்ருதயார்ச்சகமேவகுர்யாத்”

என்னுஞ் சுருதி நிச்சயமுமா மென்க. மைத்ரேயோபரிஷத்தி வுள்ள இதன்பொருள் :— “மோக்கவேட்கை யுள்ளோற்குப் பாடாணம், உலோகம், மணி, மண்ணென்பவற்றாலாய விக்கிரகங்களிற் புரியும் பூசை மறுபிறப்பினையும், போகத்திணையுந் தரத்தக்கது : ஆதலின் யதியாயுள்ளோன் மறுபிறப் பெய்தாதிருக்குமாறு தனது இருதயார்ச்சனத்தையே செப்தல்வேண்டும்” எனவாம். இது, மைத்திரேயருக்குக் கைலாசபதி திருவாய்மலர்ந்தருளியதாக வுளது. விநிறுங்காறு மெப்தும் ஒவ்வொரு பிறப்பு மொன்றற்கொன்றுயர் தற்குக் காரணமாங் கன்மசேடத்திணையே அம் மண்டலப்ராஹ்மணம் ‘அனேக சன்னங்களில் ஈட்டப்பட்ட புண்ணிய சமூக பரிபக்குவம்’ என்றியம்பிற் றென்க.

அண்ணல் = மேம்பாடு. ‘தலமுந் தீர்த்தமும்’ எனவும், ‘என்றும் உள் ளன்’ எனவும் மாறுக. தாஸர் = அடியார் ; தாசர் - தமிழ்தான் முடிபு. (உஉ)

காமி யார்த்தமுட் கருதுநர்க் கவைசுவர்க் காதி
பூமி மீதணை போகம துதவுமஞ் ஞான
பூமி நீங்குபு சிதம்பர சிவத்திணைப் புணரற்
கேமி குந்திழைப் பவர்க்கருட் குரவினை யீயும்.

மேற்குறித்தவற்றைக் காமியார்த்தமாக உள்ளத்தேகருதிப் புரிவோர்க்கு அவைகள், சுவர்க்காதி புலனங்களிலுள்ள போகங்களை துகருமாறு கொடுக்கும். (அங்ஙனமின்றி) அஞ்ஞான பூமியை நீங்கிச் சிதம்பர சிவத்திணை பெய்தும்வண்ணம் பிரியத்தி லதி கரித்து, (காமியார்த்தமா யில்லாமல்) உஞ்றுபவர்க்கு (அவைகள்) அருட்பிரகாசமுடைய ஞானசாரியனை நல்கும்.

முற்காண்டத்து ௩௦-ன் உரையிற் கூறியவாறு சவர்தோகத்தின் மீது பல ஊர்த்துவலோகங்க ளிருத்தலாற் “சவர்க்காதி பூமி” என்றார். சவர்தோகஞ் சவர்க்கமெனப்படும். காமியார்த்தமாகச் செய்யப்படு புண்ணியம் இச் சவர்க்காதி போகங்களை யுதவுமென்பது மேலைச் செய்யுளுரையிற் பிரமாணிக்கப்பட்ட மைத்ரேயோபநிஷத் வசனத்தில் “மறுபிறப்பினையும், போகத்தினையுந் தரத்தக்கது” என வருபொருளிற் பெறப்படுகின்றது. மாயை அறிவற்ற சடபதார் த்தமாகலின் அதன் காரியப்பாட்டி லுள்ள உடம்பினையு முல்கினையும் அஞ்ஞானபூமியென்று ரென்றும், அப்பூமியினை “நீங்குபு” என்ற தனால் ஞானபூமிவழிச்சேறல் வேண்டுமென் றறிவுறுத்தாரென்றும் இங்குப் பொருள்கோடலாம். அந்த ஞானபூமி வராஹோபநிஷத்தின் ச - ஆம் அத்தியாயத்திற் சுபேச்சையாதி ஏழாகப் பாசுபாடு செய் யப்பட்டுளது. அவை :—

(க) இன்னும் நான் மடவோனாயிருத்தல் கூடாது; சற் சாத் திரங்களானுஞ் சத்துக்களாயுள்ளவர்களானும் பரமானுக் கிரகமடையப் பார்க்கின்றே னெனுமாற்றான் வைராக்கிய பூர்வமாயுண்டாகும் இச்சை (ஸூஹோ) சுபேச்சை யெனப்படும்.

(உ) சாத்திர சத்துக்களது சார்பும், வைராக்கியாப்பியாச பூர் வகமான சதாசாரப் பிரவிருத்தியும் (விஸாரணா) விசாரணை யெனப்படும்.

(ஈ) சுபேச்சை, விசாரணை ஆகியவிறற்றல் இந்திரிய விடயங் களில் எங்ஙனம் ஆசை குன்றுகின்றதோ? அங்ஙனமே (தநுபோநவீ) தனுமானசி சொல்லப்படும்.

அகாரத்தினது துரியாமிசமாம் இம்மூன்று பூமியும் சாக்கிரத் திற் காணுமாறுள்ள சகத்தினதுண்மையினை யுணர்தலென் றுணர்க வென்றும், —

(ச) போந்த மூன்று பூமிகளின் அப்பியாசத்தினால் விடய வைராக்கியமுண்டாயவிடத் தெய்து சுத்த சித்தமானது சத்தாகிய ஆன்மாவின்கண் ணிருத்தல் (ஸகாவதஃ) சத்துவாபத்தி யெனப்படும்.

உகாரத்தினது துரியாமிசமாம் இஃது அத்துவிதத்திலே திர புத்தியுண்டாய்த் துவிதபாவனையடங்கி இச் சகத்தினைச் சொப்பன மாகக் காண்டலென் றுணர்கவென்றும்,—

(ரு) போந்த ஈர்த்து பூமிகளின் அப்பியாசத்தினால் வேரூன்றி யுள்ள சத்துவமேம்பாடு (ஈஸஸ்ஸகீ) அசஞ்சத்தி யெனப் படும்.

மகாரத்தினது துரியாமிசமாம் இதனிற் பிரிந்து பிரிந்து போய சரற்காலமேகம் நசிக்குமாறுபோலச் சககது நசிக்குமாதலிற் சத் துவமொன்றே பெஞ்சியிருக்கும் ; இதனைச் சுழுத்திபதமென்றுணர்க வென்றும்,—

(ஈ) போந்த ஈர்த்து பூமிகளின் அப்பியாசத்தினாலே தனதான் மாவிற்கண் இரமித்துக்கொண்டு அகம்புறமென்னும் ஈரி டத்துமுள்ள பதார்த்தபாவனை யில்லாததும், பிரிற் தூண் டெங்காரிய மாத்திரையே பிரளிருத்திப்படுதலுமாயுள்ள நிலை (வஜாயுஷாவநா) பதார்த்தபாவனை யெனப்படும்.

அர்த்தமாத்திரையினது துரியாமிசமாம் இஃது எஞ்ஞான்றும் உண்முக நாட்டமுறு தன்மையினால் எஞ்ஞான்றும் வெளிமுக வியா பாரங்களி லிருப்பினும் இளைபபுற் றுறங்குதலொக்கு நிலையாமென் றுணர்கவென்றும்,—

(எ) போந்த ஆறு பூமிகளி னெடுங்கால அப்பியாசத்தினற் பேதமொருவித் தனது ஆன்மபாவனை யி நிலைத்திருத்தல் (தூர்யுமா) துரியகை யெனப்படும்.

அர்த்தமாத்திரையினது துரியாமிசத்தைக் கடந்துளதாம் இது தொன்மையும், (மஹிஸஸ்ஸுவி) கூடசுபதியென்னும் பொருநமோங்க விருப்பதாம். கேவலம் க்ஷீண மனமுடைமையும், பயமின்மையு முற்று நின்றற்குரிய அத்துவிதநிலை எதென்றுணர்கவென்றும் (அவ வத்தியாயத்திற்) கூறப்பட்டுள. இவ்வத்தியாயம் ரிபுவென்பார் நிதாக ருக்கு உபதேசிக்கு நெறியா யுளது.

சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் ச - ஆம் பிரபாடகத்தில் “ முத்தி கருதி அனேகர்க்குத் திரவியம் முதலியன வளிப்பதிலும், எல்லாச் சாதியார்க்கும் எவ்விடத்தும் அன்னதானஞ் செய்விப்பதிலுந் தலைப் பட்டுவந்த (ஜாநஸுக்ஷி வளதூரயண) சானச்சுருதி பெளத்திரா யணனென்னும் பெயரிய அரசன், தெய்வ அன்னப்பறவை யோதிய வுரையுணர்ந்து (ஹோவ்யுஷம்) மகாவிருட தேசத்தில் (ரொஷு வணம்) இரைக்குவ பருணமென்னு மிடத்தில் வசித்துவந்த

இரைக்குவரென்னும் பிரமஞானியாரைத் தரிசித்துப்பயும் பேறுபெற்றனன்” என்னுஞ்செய்தியும், ௨௨ - ன் உரையிற் காட்டப்பட்ட மண்டலப்ராஹ்மணைபரிஷத் வசனத்தில் “ அனேக சனனங்களில் ஈட்டப்பட்ட புண்ணிய சமூக பரிபக்குவம் ” என்பதும் பெறப்படுமாற்றானும் முத்திமுன்னிச் செய்யப்படு புண்ணியங்கள் அருட்கூரவனை யீடிமென்பது சுருத்திரெறியே யாகும்.

ஈங்குபு - செய்பு என்னும் வாய்பாட் டிறந்தகால வினையெச்சம். ஏமம் மிகுந்து என்பது ‘ ஏமிகுந்து ’ எனத் தொகுத்தல் விகாரப்பட்டது. ஏமம் = இன்பம் ; ஈண்டுப் பிரியமெனும்பொருள்பட நின்றது. குரவன் = குரு. (௨௩)

அந்த வாரிய னளக்கரின் மானுட னாக
வந்து கூடினுங் கூடுவ னலதருண் மன்றுட்
குந்தி யாடிறை மானுட வடிவினைக் கொண்டே
பந்த மாயெதி ரெய்தினு மெய்துமிப் பாரில்.

அவ்வாசாரியன் இவ்வுலகத்தில் ஒரு மனிதனாகவந்து சேரினுஞ் சேர்வன். அங்கனமன்றி, அருட்சபையிற் குஞ்சித பாதத்துடனின்றி நடிக்கும் இறைபே மானுடத்திருமேனி தாங்கிப் பரிவுடன் இவ்வுலகில் எதிர்ப்படினும் எதிர்ப்படும்.

திருவருண்மன்றி னடித்தருளு மிறைவனே மானுடத் திருமேனிகொண்டு ஞானசாரியனாக வருத லுண்டென்பது திருவாத லுரடிகட்கு அனுக்கிரகம் புரிவான் றிருப்பெருந்துறையி லெழுந்தருளியிருந்த பரமாசாரியரது வரலாற்றினும் பெறப்படும்.

அளக்கர் = பூமி. குந்தியாடிறை = குஞ்சித பாதத்துடனின்றி யிறைவன் ; “ குந்திய கானிலை குஞ்சித்த லாகும். ” என்பது சே - தீவாகாரம். ஆரியன் = அறிவுடையோன் ; ஈண்டு, ஆசாரியன் மேற்று ; “ ஆரிய ருலகென — ஆய்ந்த வான்றோ ரறிவுடை யோரே ” என்பது சே - தீவாகாரம். (௨௪)

போக பூமிக ளாந்துறக் கங்களின் போகந்
தேக நேர வழிந்தெழு தன்மையைச் சிவணும்
ஏக நாயக னெடுவதிந் திடுநய னிறவா
தாக லாலதற் குரியமெய்ஞ் ஞானமே யதிகம்.

(ஆன்மாக்கள் செய்த நல்வினைக்கீடாகப்) போக நுகருந்தானங்களாகுஞ் சுவர்க்கங்களிலுள்ள அமிர்தபானம், அரம்பையாதி மாதர் கலவி முதலிய போகங்கள் பூத தேகத்தைப்போலத் தோன்றி

யழியுந் தன்மையை யுடையனவாம். ஏக நாயகனோடு அனன்னியமாக விருக்கும் ஆன்மலாபம் அழிதவ்மாலைய தன்றாகலின், அதற்குக் காரணமாகிய மெய்ஞ்ஞான மெனப்படும் பதிஞானமே சிறந்ததாகும்.

“துறக்கங்களின் பேராகந் தேக ரே வழிந்தெழு தன்மையைச் சிவனும்” என்றது— உஉ - ன் உரையுழிப் “பாஷாண லோஹ மணிம்ருண்மய விக்ரஹேஷு” என்ற நெடக்கத்ததாய்ப் பிரமாணிக்கப்பட்ட மைத்ரேயோபநிஷத் வாக்கியங்களினும்,

“----- மலர்க்கொன்றைத்

தொங்கலா னடியார்க்குச் சுவர்க்கங்கள் பொருளவவே”

எனச் சாய்க்காட்டுப் பதிகத்தில் முத்தமிழ்விரகஞர் மொழிந்தருளிய வாக்கிபங்களினும் பெறப்படும். துறக்கம் = சுவர்க்கம். ஞானமே அதிகம்; அதனாலேயே வீடு என்பதற்குரிய பிரமாணங்கண் முன்னுரைகளிற் பலவிடத்தும் வந்துள்ளன.

இச் செய்யுட்பொருண்மாட்டே ‘துறக்கவாழ்வை நல்கு புண்ணியத்தினும் ஞானமே சிறந்தது’ எனவுறுவது பிரதிஞ்ஞான (=மேற்கோள்) ஆகும். ‘அந்த ஞானத்தால் ஏகநாயகனோடு வதிந்திடு நயனிறவாதாகலின்’ எனவுறுவது ஏது (= காரணம்) ஆகும். ‘அத் துறக்க வாழ்வு தோன்றி யழிதலொக்கும்; தேகம்போல’ எனவுறுவது திருட்டாந்தம் (= உதாரணம்) ஆகும் என்க. இங்கு “மெய்ஞ்ஞானம்” என்றது வடமொழிநூல்களிலே “ஸம்யக் ஜ்ஞானம்” எனப்படும். இதனை, (சூத்ரா ஸ்ரீக்ஷோபநே) “ஆத்மா ஸம்யக் ஜ்ஞானேந” என முண்டகோபநிஷதங் கூறுதலி னறிக. ஸம்யக் = உண்மை.

‘அழிந்தெழு தன்மையை’ என்றதை எழுந்தழி தன்மையை என வியைத்துரைக்க. ஏகாரம் பிரிநிலக்கண் வந்தது. (உரு)

மூர்த்தி யாதியொர் மூன்றினு மாயநல் வினையாற் சாத்தி ரஞ்சொன சாயுச்ய மேதெனிற் றினையிற் காத்தி ரங்களி லம்முறை யிழைத்துள கதழ்வால் நீத்த வாரிய னினிக்கிடைப் பானெனு நிலையாம்.

மூர்த்தி முதலிய ஓர் மூன்றினாலும் ஏற்படும் புண்ணியமே சாயுச்சியத்திற்குச் சிறந்த காரணமென்று சாத்திரங்கள் கூறியது யாதெனின்,— அளவற்ற தேகங்க ளெடுத்து அந்தமுறையிற் செய்

யப்பட்ட புண்ணிய விசேடத்தாற் சருவசங்க பரித்தியாகஞ் செய்த ஒரு ஞானசாரியன் கிடைப்பானென்னு நிலையாம்.

வானம் நெல்லைப்பெய்யு மென்புழி அதற்குக் காரணமான மழையில் இலக்கணை கொள்ளக்கிடக்குமாறு மூர்த்தி முதலிய மூன்றனுஞ் சாயுச்சியமென்பது அதனை நல்கு ஞானசாரியனிற் கொள்ளக்கிடத்தலின் இலக்கணையா மென்ப.

மூன்றின் - மூன்றினால் என விரிக்க. சாயுச்சயம் (ஸாயுஜ்யம்) - வட தான் முடிபிலுளது. வினாப்பொருண்மையைத்தரும் யாது என்பது 'வது' என மரீஇயிற்று. தனையில் = அளவில்லாத. தனை = அளவு. காத்திரம் = உடம்பு. (உசு)

அபர ஞானம தாகுமம் மூவகை யாலே
அபர மாம்பத மோக்கம தொருதிற மாசான்
அபர மாயருள் புரிபர ஞானம தாலே
உபயந் தீர்பர மோக்கம தொருதிற முணரே.

அபரஞானமாக நிச்சரிக்கப்படும் அம்மூர்த்தி முதலிய மூன்றனும் அபரமுத்தியென்னும் பதமுத்தி யுண்டாகும்; ஈதொருவகையாம். சதாசாரியன் ("நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்") எனப் பயமின்மையாமாறு உபதேசித்தருளும் பரஞானத்தினால் ("சிவனார் சிவனாயிட்டிருப்பரே" என்று விதந்து கூறப்பட்ட) ஒன்றிரண்டென்னும் இருவகை விகற்பங்களு மொழிந்த பரமுத்தியுண்டாகும்; ஈதொருவகையாம். உணர்வாயாக.

பரத்தைக் காண்டற்குக் கண்ணாப்பிற்கும் அனுபூதிஞானம் பரஞானமெனப்படுதலின், அத்திறனின் நிச்சரித்திரஞானம்பற்றிப் பகிர் முகத்தே மூர்த்திவழிபாடு ஏற்றிநிற்குஞ் சிற்றறிவு "அபரஞானம்" எனப்பட்டதென்க. இன்னும், அம் மூர்த்திமுதலிய வழிபாடு சரியை கிரியைகளா யிருக்குமாற்றானே அவற்றானெய்து சாலோக சாயீபகதிகள் அபரமுத்தி யெனப்படுதலின் அம்முத்தியறிவும் அபரஞானமெனப்பட்டதென்பது மொன்று. மேலான உலகபதங்களிலிருத்தலே அபரமுத்தியென்னும் பதமுத்தியாகலின் அதனை "அபரபதமோக்கம்" என்றோதினார். உலகமல்லாத இடம் அத்துவித ஆன்மாவேயாம். அந்நிலை, நிரவயவ ஆன்மாந்தர்க்கத தகராசவழிப் பரஞானத்தா லெய்தும் பரமுத்தியாகலின் அதனைப் பரமோக்க

மென்று பகர்ந்தார். ஆகலினன்றே (நந் நமோ நாராயணேயதி மந்த்
ரோபாஸகோ வைகுண்டம் பவநம் கமிஷ்யதி) “ஓம் நமோ நாராய
ணேய என்னும் மந்திரோபாசகன் வைகுண்டலோகத்தினை யடை
கின்றனன்” என யஜுர்வேத நாராயணோபநிஷதம் உரைத்தபடியே
யுரைத்துக்கொண்ட ஆத்மடோதோபநிஷதம்—பின்னை, (நிரவயவோ
ஹம்) “நான் அவயவமில்லாதவன்” (ஆத்மாநமரித்நஷ்ட்வா ஹ
மநாத்மாநமக்யஜாய்மஹம்) “நான் ஆன்மாவை யறிந்தபடியால்
(ஆன்மாவல்லாததை) அநாத்மாவை நீக்கிவிடுகின்றேன்” (ஆத்
மாநமம் ஜஸாவேதமிக்வாப்யஜ்ஞாநம் பலாயிதம்) “ஆன்மாவை
யுண்மைபா யறிந்துகொண்டேன் : அஞ்ஞானம் யாண்டோ பறந்து
போயிற்று”

(விஷ்ணுவக்ஷாஸ நமஜையூ)

சித்ருபத்வாத் நமேஜாட்யம்)

“சிற்சொருபமாகவே நானிருத்தலின் என்மாத்மே சடத்துவ
மின்று” என ஒரு சுவானுபூதிமான் சொல்லினென்றுங் கூறி
முடிவதாயிற்று. உலகமல்லாதிடம் ஆன்மாவே என்பது கணித்து
அவ்வுலகத்தை ‘அநாத்மா’ என இச் சுருதி கூறியவாறே (அநாத்
மாதுஸஜீவோ வியதாதிப்ரபஞ்சஃ) “அநாத்மாயாதெனிற் சீவ
னுட்பட ஆகாயம் முதலிய பிரபஞ்சமே” என்று ஸர்வஸாரோப
நிஷத்துஞ் சாற்றிற்று. ஜீவனென்றது கூன் உரைக்கட்போந்த
புருடத்தத்துவத்தை. இத்தத்துவம்—“சித்தசித் தான்மாவொன்று”
எனச் சிவஞானசித்தியார் தெரிக்குமாறு சித்தும் அசித்தமுமாயிருத்த
லிற் சேதனப்பிரபஞ்ச மெனவும்படும். ஒன்றிரண்டாய் விவகரிக்
கும் விவகாரங் கடந்த அத்துவிதகதியே அப் பரமோக்க மென்பார்
“உபயந்திர் பரமோக்கம்” என்றார். உபயம் = இரண்டு. ஒன்று
(= ஏகம்) என்பதூஉம், இரண்டு (= த்வைதம்) என்பதூஉமே
அவ்விரண்டு. “செப்பிய யுகளத் தோடு சேர்ந்திடு முபய மென்ப—
அப்படி யிரண்டி லக்கத் தபிதான மாகும்” என்பது சூடாமணி
நிகண்டு.

‘அபரபதமாம்’ என இயைக்க. ஆம் என்பதைப் பரமோக்கம் என்
பதனோடுங் கூட்டுக. தீர் பரமோக்கம் - வினைத்தொகை. (உஎ)

சரியைக் காடிறை மூர்த்தியிற் ருன்மறைந் தருளுங்
கிரியைக் கிந்தன மதனத்தின் பொறியெனக் கிளரும்

உரிய யோகினுக் காக்கறத் திடுதக வுறமும்
அரிய ஞானமென் பதற்குமுன் வற்சல மெனவாம்.

சரியா மார்க்கத்தில் நடேசன், மூர்த்தியின்கண் மறைந்துநின் றனுக்கிரகிப்பன். கிரியா மார்க்கத்தில் ஆரணிக்கடைதலிற் றேனந் தி மறையும் புலிங்கம்போல அவன் வெளிப்படுவன். சாஸ்திரபதிக்குரிய யோக மார்க்கத்திற் பசுக்கறக்கும்போது பால் பெருகிவரு தன்மை போல் அவன் வெளிப்பட்டு நிற்பன். அருமையான ஞான மார்க் கத்திற் கன்றானது விரும்புழி விரும்புழிப் பால் கொடுத்துக்கொண்டு நீங்காது நிற்குந் தலையீற்றுப் பசுப்போல அவனிற்பன்.

சரியை இற்றென்பதூஉம், கிரியை இற்றென்பதூஉம், யோக இற்றென்பதூஉம் சிவசூரியப்பிரகாசத் தறியற்பாலன. தகரவித் தையே ஞானமாகலின் அஃது இந் நூலுரைகளில் ஊங் குணரக் கிடக்கின்றது.

சரியைக்கு, கிரியைக்கு, யோகினுக்கு, ஞானமென்பதற்கு என்பவற்றி லுள்ள நான்கனுருபு வழனுருபாய் மயங்கிற்று. சரியை யுடையாரைச் சரி யையென்றும், கிரியை யுடையாரைக் கிரியையென்றும், யோகாடை யாரை யோகென்றும், ஞான முடையாரை ஞானமென்றும் உபசரித்தார் என்றலுமாம். ஆமேற் 'கு' - நான்கும் நான்கனுருபையாமென்க. கிளர்தல் = எழல்; "கால்கிளர்க் தன்ன வேழமேல் கொண்டு" என்றார் (திருமுருகாழ் றுப்படையிலீ) நக்கிரானும். வற்சலம் = கற்றா; முன்வற்சலம் = தலையீற் றுக் கற்றா. (உஅ)

தாச மார்க்கமும் புத்திர மார்க்கமுஞ் சகமும்
பாசத் தாற்பினும் பிறந்திடு பதமுத்திக் குரிய
பாச நீத்தசன் மார்க்கமிப் படிமிசைப் பிறவா
தீச னோடணை பரமுத்தி யென்பதற் குரித்தால்.

தாசமார்க்கம், சற்புத்திரமார்க்கம், சகமார்க்கமென்னும் மூன் றும் மூலபந்தத்தோடுள்ளனவாகலின் அவை, மேலும் பிறக்கும்படி யான பதமுத்தியை யீதற்குரியன. மூலபந்தநீக்கமுடைய சன் மார்க்கமானது இப்பூமியின்கட் பிறவாது பரசிவத்தை அனுபூதி வாயிலாக வணையும்படியான பரமுத்தியை நதற்குரியது.

சரியை முதலிய மூன்றும் முறையே தாசர் (= தொண்டர்) இயல்பினையும், புத்திரரியல்பினையும், தோழரியல்பினையும் ஒத்தலினு

லும், அவ்வியல்புகளே மறுமைக்குரிய கதிரிலையிலு மெய்துதலினு லும் அவை, தாசமார்க்கம், புத்திரமார்க்கம், சகமார்க்கமெனப் பெயர் பெற்றன. சகமார்க்கஞ் சகமெனப்பட்டது. சகன் = கோழன் ; (ஸஹ) ஸகஃ என்பது வடசொல். இந்தச் சகமார்க்கமாகிய யோகத் தை ஞானயோகமல்லாத கன்மயோக மென்றே கோடல்வேண்டும். என்னை ? அஃதும் பிறந்திடு பதமுத்திக் குரியதென் றிங்கறிவுறுத் தினமையானும் ; காசியாத்திரையில் —

“ எவனுருவந் தோன்றி யிறவாதோ வென்று
மவனுருவ மாங்கதியு மற்றென் — நெவரு
மறிவதற்கோ ஞாயயிலை யாதலிற்சா ருப
திறமும் பலவெனநீ தேர்.”

என்று கூறினமைபாறும். சிவன் பிறவா னிறவானென்பது முற்காண்டத்துப் க0 - ஆஞ் செய்புருரைகளிலும், ஆண்டுள்ள காட் டாய சுருதி முதலிய பிரமாணங்களிலும் பெறப்படுதலால் ஞான யோகத்தாலுற்ற அவனதுருவ கதியாய சாரூப மழியாநீர்த் தென்ப தும், சிவானுக்கிரகத்தால் அவ்வுருவமிருந்தவாறே மறைய ; அக் கதியினர் ஞான சாபுச்சிப மெய்துத லுளதென்பதுமே இங்ங னுணர லுறக் கிடப்பன. உருவகதி யுற்றுச் சிவலோகத்திருப்பார் ரீண்டு பிறவா ரென்பது —

(வ்யஹுதொக ஃலிஸஃ ஷு)தெநவஹுநரா
வத்யுதெ நவஹுநராவத்யுதெ)

“ப்ரஹ்மலோக மபிஸம்பத்யதே நசபுநரா
வர்த்ததே நசபுநராவர்த்ததே”

என்னுஞ் சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் அ - ஆம் பிரபாடக வாக்கி யத்தும் பெறப்படுகின்றது. பொருள்:— “ (அவன்) பிரமலோகத்தை யடைகின்றனன் ; மீளத்திரும்புவானல்லன், மீளத்திரும்புவானல் லன் ” எனவாம். இதுபற்றிய மதுகை பலவும் பரிபூரணனந்தபோதத் துப் பிற்படலத்துப் பிரதமச்செய்புருளையிற் றெளியலாம். கன்ம யோக பதகதி பிறப்புக்குரியதென்பதும், ஞானயோக பதகதி பிறப் புக்குரிய தன்றென்பதும் —

“ தானமியா கந்திர்த்த மாச்சிரமந் தவங்கள்
சாந்திவிர தங்கன்ம யோகங்கள் சரித்தோர்
ஈனமிலாச் சுவர்க்கம்பெற் றிமைப்பனவின் மீள்வ
ரீசனியோ கக்கிரியா சரியையினி னின்றோர்

ஊனமிலா முத்திபதம் பெற்றுலக மெல்லா
மொடுங்கும்போ தான் முனிலா தொழியினுற்ப வித்த
ஞானநெறி யடைந்தடைவர் சிவனை ”

என்று சிவஞானசித்தியார் கூறுமாற்றினும் பெறலாம். பிருகேந்த்
ராகம் பஞ்சக்ருத்யப்ரகரணத்தில் —

(யாநிஜொஹயகிவ்ரபெ ஸிவாஸுஷ்யோஹவாதிதெ ।
ஸாஹுதளவாஸஸுஸஹுதா வணவஃவதயொயவா ॥)

“ யாந்விமோசயதிஸ்வாபே சிவாஸ்ஸத்யோபவந்திதே ।
ஸம்ஹ்ருதௌவாஸமுத்ஃபூதா வணவஃ பத்யோதவா ॥ ”

என வருவதூஉம் ஈண்டுக் கருதிக்கொள்ளத் தக்கதே. பொ
ருள் :— “ சங்காரத்திற்குப் பின்னே சிவன் எவர்க் கனுக்கிரகஞ்
செய்வனோ அவரெல்லா முடனே சிவத்துவ மடைவர் : சங்கார
காலத்துஞ் சிருட்டி காலத்து மனுக்கிரகிக்கப் படுவோர் அதிகார
பதித்தன்மையையேனும், அஃதில்லாத முத்தியையேனு மடைவர் ”
எனவாம். போந்த சிவஞானசித்திச் செய்யுளில் ஈசனியோக நெறி
யாற் பதமுத்தியெய்தினோர் சிவானுக்கிரகம் பெறராயிற் பிரளய
காலத்தின் ஞானசாயுச்சியம் பெறுது பூமியிற்பிறந்து ஞானமடைவ
ரென்பதுங் காணப்படுகின்றதன்றோ ? ஆது, யோகசிட்டைபி விழிந்
தோர் கதியெனக் கொளப்படும். மூச்சைப்பிடித்துச்செய்யும் வளி
யோகமே கன்மயோக மாகும். சாலோக சாமீப கதிகள் பிறப்புக்
குரியன வென்பதற்கு, (காசியாத்திரையில்) “ அப்பருஞ் சுந்தரரு
மக்கயிலை நின்றிழிந்தே — இப்புடவி வந்துகண்டா ரெம்மான் பரஞ்
சோதி. ” என்றபடி திருநாவுக்கரசுகள் புராணமும், சுந்தரமூர்த்திகள்
புராணமுஞ் சான்றாயிருக்கின்றன. இப் புராணங்களுட் கூறப்படாத
யாதானுமோ ரபிமான கற்பணியினால் விழுங்கப்பட்டார் சிலர், இந்
நாவுக்கரசுகண் முதலிய அறுபான்மும்மை நாயன்மார் இவ்வுலகியல்
நீத்து முத்திபெற்றாரல்லர் ; இவண் நடந்துகாட்ட வந்தவர்களென்று
கூறின், ஒருபெண்ணை வேட்டதற்பின் மற்றொரு பெண்ணையு
மணந்துகொண்மின் : அங்ஙனமே சிவபெருமானைத் தூதனாகவும்
போகவிடுமின் : பிரமாணவுரை கடந்துசென்று விழியிழந்து நின்
மின் : பின்னர்க் கோல்பற்றுமின் : பின்றை விழிபெறுமின் என்பன
வாதியாகச் சுந்தரமூர்த்திகளும், சிவலிங்கத்தின் மீது உச்சிட்ட
நீரை யுமிழ்மின் : பன்றியிறைச்சி படைமின் : கந்தலுறு கண்ண
தருகே தோற்கழற் காலினை யூன்றுபு தங்கண்ணினைப் பிடுங்குபு

ஆவயி னப்பியிடு மேல்வை அக்காலினை பெடுவின் என்பன வாதியாகக் கண்ணப்பநாயனாரும், சிவலிங்கத்தின்மீது நானுங் கல்லிணையே பெறிந்து வம்மின் என்று சாக்கியநாயனாரும், பொற்பார்ந்த புதல்வனைத் தாய்பிடிக்கவுந் தந்தை யறுக்கவு மாமொரு கோறலிற் கறிசுமைத்துப் பைரவர்க்குப் படைமின் எனச் சிறுத்தொண்ட நாயனாரும் நடந்து காட்டினரோ ? எனக் கடாவி அக்கூற்றினை மறுக்கு மாற்றானே உண்மையை நிறுவுக. ஏனைய நாயன்மார் நடைகளையு மிவ்வாற்றானெடுத்து விவகரித்திடுக. நிற்க. அந் நாயன்மார்கண் முத்திபெற்று ரல்லராயிற் சைவத்தின் முத்தரே யிலரென்பதூஉ மெய்துமால். என்னை ? நடந்துகாட்ட வந்தவரென்னும் அன்னோர் மாற்றம், சிவசாரூப சாயுச்சிபங்கள் பிறவிக்குரியனவென்பதை நிலை பெறுத்துகின்ற தாகலின். உருவகதியும் பதமுத்தியெனப்படுமோ வெனின், — உருவமூர்த்தியினுடைய வுலகத்தில் அக்கதியினர் வாசமிருத்தலின் அஃதுமவ்வாறு கூறப்படலா லென்க. ஆகலினன்றே “சன்மார்க்கம்” என்றற் றொடக்கத்துச்செய்யுளில் “மூன்றினுக்கு முத்திபத மென்பர்” எனச் சிவஞானசித்தியாரூந் தெரிப்பதாயிற்று. நன்னெறியாகிய ஞானமே “சன்மார்க்கம்” எனப்பட்டது.

உரிய - அன் சாரியை பெறப் பலவின்பான் முற்று.

(௨௧)

மொழிந்த மூர்த்தியொ டாமொரு மூன்றினுங் கலுடங் கழிந்து போமத னுற்கதி யாமெனக் கழலின் கழிந்த தங்ஙனங் காரியங் காரணங் கழியா தழிந்து தோன்றொரு மதிபொரு மெனவறி வாயால்.

மேற் கூறியுள்ள மூர்த்தியோடு பொருந்திய முத்திறவழிபாட் டானும் பாவம் நீங்கும்; அப்படி நிக்ருதலாற் சற்கதி கூடுமெனத் தலமான்மிய நூல்கள் சாற்றின், அவ் வழிபாட்டா லொழிந்ததும் பாவத்தின் காரியமேயன்றிக் காரணமாய்திற்குங் கன்மமல சேட மன்று. அஃதழிந்து தோன்றுகின்ற மதியினை யொத்திருக்குமென்று (நீ) அறிவாயாக.

மதி என்றது மனத்தை. பஹிற்றெண்ணங்களாய்திற்கு மிம் மனம் நினைப்பை மறந்தகாலத்தும் பெயர்த்துமது தோன்றற்கொரு காரணமாயிருத்தல்போலப் பாவகாரியம் நசித்தவிடத்துந் தோன்றுவது தோன்றக் கன்மகாரணங் கெடாதிருப்பதேயாமென் றறிய வேண்டுமென்பார் “அழிந்து தோன்றொரு மதிபொரு மெனவறி

வாய்” என்றார். இதுபற்றி மேலுங் கூறிமுடிக்குஞ்செய்தி அடுத்த செய்யுளுழைப் பெறலாம்.

முன்னை மாதவருட்சிலர் ஞானத்தால் வீடென்னாது மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தமென்னு மூன்றானும் அவ் வீடாமென்றது எத்தன்மைத்து? என்னுங் கடாவுக்கு இதுகாறும் விடையிறுத்தவாறு.

கலுடம் = பாவம். பொருவும் என்பது பொருள்” எனப்பொருத்திற்று; ஒக்குமெனும் பொருண்மைத்து. அறிவாய் - முன்னிலை யேவலொருமை எதிர்கால வினையுற்று; அறி - பகுதி, ஆய் - விசுதி, வகாம் - உடம்படுமெய். ஆல் - அசை. (150)

ஞானமீன்றிச் சனனாகித் மில்லையாகலின்
ஞானமே பெரிதென்பது.

எண்ணீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிறுத்தம்.

அக்கா ரியநந் திடவே யவனா
ரஞர்போ மறும்வீழ் கதிவா தையுறுஞ்
சொக்கார் பவனம் பவகா ரணமென்
றுரிசென் பதுநின் றுறுசன் மவுடல்
புக்கா டிடவே புரியும் புரியாப்
புலமே யருண்ணா னமதர்ப் பதனாற்
பிக்கே துமிலா விபுவா மறிவே
பெரிதென் றறிவாய் பிழையொன் றிலியே.

(தகராலயரகசியத்தைக் கேட்குந்தன்மையினால்) ஒரு குற்றமுமில்லாத மனசுனே! அந்தப் பாவத்தின் காரியம் ஒழியவே நாம் பாவஞ் செய்தோமோயெனப் பொருந்தியிருந்த மனக்கவலையானது அங்ஙனம் நீங்கும். எய்தவிருக்கின்ற நாகவாதனையொழியும். (அவ்வொழிவில் அம் மூர்த்திமுதலிய முத்திற வழிபாட்டுப் புண்ணிய பலனாய் வரத்தக்க) அழகிய சுவர்க்கமும் பொருந்தும். பாவகாரணமென்னுங் குற்றமென்பது எஞ்சிநின்று, எய்துவதாகிய சனனவுடம்பிலே தங்கிப் போகறுகார்த்து திரியும்படிசெய்யும். அப் பாவகாரணமானது அப்படிச்செய்யாத நிலைக்களமே திருவருண்ணானப் பெருமிதமாகும். அதனால், எவ்வகைக்குற்றமுமில்லாத விபாகஞானமே பெரியபேறென் றறிவாயாக.

ஆசைவடிவ மாத்நிரையாய், (நரகத்திருந்தேனுஞ் சுவர்க்கத்திருந்தேனு முறும்) மறுபிறப்பிற்கு வித்தா யுள்ள கன்மசேடமே

“பவகாரணமென் னுரிசு” எனப்பட்டது. இப்பவம் பாவத்திற்கும் பிறப்பிற்குமாக ஈண்டுக் கொள்க்கிடத்தலின், அஃதும் “பவமென்ப சன்னம் பாவம்” என வகரவேதுகையிற் பெறப்படுதலிற் றமிழ் வழக்கில் இரட்டிற் றொழிகலென் னும் உத்திபால் இஃதோதப்பட்ட தென்க. “துரிசு மல்ல கண்டமுந் துராலும்” எனப் பிங்கலநிகண்டு கூறுமாற்றானே துரிசு துக்கமெனப்படும்; ஈண்டதன் காரணமென் னுங்குற்றம் எனும் பொருள்பட நின்றது. கன்மசேடம் —

(கூதாத்யயெதநுஸயவாந் ஓஷ்டி
ஸுபிஷ்யாயெதகிரெவாவ)

“க்ருதாத்யயேதசயவாந் த்ருஷ்ட
ஸ்மருதிப்யாம் யதேதமநேவஞ்ச”

எனப் பிரஹ்மஸூத்ரத்துங் கூறப்பட்ட னுது. பொருள் :—
“கன்மானுபோக முடிவில் ஆன்மா கன்மசேடத்துடன் மீளுகின் றது : அது போந்தமையானும், மீண்டமையானு மென்று சுருதி மிருதி சொல்லுதலின்” என்க. ‘அது’ என்பது ஓடு என்னும் பொருள்பயக்கு மாற்றானே ‘அதுசயம்’ என்பது ஆன்மாவினொடு கன்மசேடஞ் சார்ந்துளதெனும் பொருளைப் பயப்பதாம். ஒருவ ரொருவனை நோக்கி, இனி நீ இவ்வித சன்னமடைக; இவ்வாறாகு க வெனச் சபித்தவாற்றானும், எண்ணிய நியவெண்ணம் எத்து னையோ அத்துணையிருந்தவாற்றானும் உறு பிறவியின்றானே யுறுப் புப்பழுதெய்துதல் இழிபிறப்பெய்துதன் முதலியனவும் அக் கன்ம சேடத்தின்பாற் படுவனவே. இன்னு மிக்கன்மம்பற்றி யறியவேண் வெ பலவுஞ் சிவசூரியப்பிரகாசத் துரைத்தாம்; அதன்கட் காண்க.

கன்மசேடமுங் கெட்டொழியச் சற்கதியெய்துதல் திருவருண் ஞானத்தாலன்றி ஏனைக் கன்மங்களால் அன்றென்பது இச்செய்யுளிற் பெறப்படுஉங் கருத்தாயிருக்கின்றது. இவ்வேதுவைக் கொண்டும் ஞானத்தால் வீடென்னுந் தமது பிரதிஞ்ஞையைச் சாதித்தாரென்க.

‘ஆரஞர் அவண் போம்’ எனக்கூட்டுக; அஞர் = வருத்தம்; “வா ளுண்டு போஞர் போக்கி” என்றார் முடத்தாமக்கண்ணியரும் (பொருந் தாற்றுப்படையீல்). அவண் = அவ்விடத்தில்; அண் - இடப்பொருள் காட்டு மொருகினலி. ‘வீழ்கதி வாதை அறும்’ எனவும், ‘சொக்கார் பவனம் உறும்’ எனவும் மாறாக. இம் மண்ணுலகிலிருந்து பாதாளவுலகில் வீழ்தற்காங் கதி “வீழ்கதி” எனப்பட்டது; வடநூலார் அதோகதி யென்ப. இது நாகமே. ‘சொக்கார் பவனமும்’ என எச்ச வும்மை விரித்துரைக்க. சொக்கு =

அழகு; பிங்கலநிகண்டு காண்க. பவனம் = சுவர்க்கம்; “பவனஞ் சுவர்க்கம் தெய்வலோகப்பெயர்” என்பது சே - தீவாகரம். போம், அறம், உறம், புரியும் என்பன வினைமுற்றுக்கள். பிறக்கே என்பது ‘பிக்கே’ என எது கைகோக்கி விகாரப்பட்டது. பிறக்கு = வழு; “பிறக்கு வழுவே” என்பது சே - தீவாகரம். (௩௧)

பஞ்ச மரபாதக விவரம்.

எனலும் பொறைசேர் மனசன் பெருவாழ்
விறையே முனரே சொனமா பவமைந்
தெனையென் றிடலும் பெருமா னருள்வா
னிகழ்பொய் கொலைகா மநறை களவென்
பனவென் றறிபொய் பகரிற் பலநாள்
பணிவந் துளமா தவமுந் தொலையும்
இனன்மைந் தனின்வெஞ் சினமுங் குவவா
யெழுமிய் வுலகும் பழிகு றுமரோ.

என்றசிரியர் கூறியவளவிலே, பொறுமை பொருந்திய மனசு
னென்பான் பெருத்த ஞானைசுவரியத்தைப் பெற்ற ஆசாரியமூர்த்
தியே! முன்னர்க்கூறிய மரபாதகம் ஐந்து என்னை? என்று கேட்ட
வளவிலே, ஆசிரியர் கூறுவாராயினர். (பெரியோரால்) இகழப்பட்ட
பொய், கொலை, காமம், கள், களவு என்பன (அவ்வைந்து) என்றறி
வாயாக. (அவற்றுள்) பொய் கூறுதலாற் பலநாளாஞ் செய்யப்பட்டு
இகபரசாதகமாகச் சேர்த்துள்ள பெரிய தவமும் அழியும். (‘இந்
றைக்கு மில்லையோ பாவி பிறவாமை’ என்று கூறிக்கோபிக்கும்)
யமதருமனுடைய வெப்ப கோபமும் மிகுதியாயெழும். இவ்வுலகத்
தாரும் பொய்யனென் றிழித்துப் பழிகுறுவர்.

காரணம் பற்றியேனும், அறியாமையாலேனும் ஒருவன் தனக்
குத் திங்கிழைத்தவிடத்துத் தானும் அதனை, அவனிடத்துப் புரி
யாது பொறுத்துக்கோடல் பொறையெனப்படும். இதுவுஞ் சீடன்
மாட்டுளதாதல் வேண்டுமென்பார் “பொறைசேர் மனசன்” என்றார்.
பொறை - ஐ விசுவரூபெற்ற தொழிற்பெயர். பொய், கொலை, காமம்,
கள், களவென்னு மைந்தும் பஞ்ச மரபாதக மெனப்படுமென்பதை,

“கொலையே களவுகட் காமம்பொய் கூறல்
மலைவான பாதக மாமவை நீக்கி”

என்று திருமந்திரங் கூறுதலிற் பெறுக. (வாழ்வுவாழ்வாதகா துலுய்தெ) “ பஞ்சமஹாபாதகாத் ப்ரமுச்சயதே ” என இம்மாபா தகமைந்தும் அதர்வணவேத ஸூர்யோபநிஷத்திற் படிக்கப்படுகின் றன. பொய்பகரிற் பலநாள் பண்ணிவந்துள்ள மாதவமுந் தொலையு மென்னுமொரு நியதி —

(வஸூருவொவாணஷ்வபரிஸாஷ்யாகியொ஽நுதூதலிஷதி
ஸமூலோவாஷ்வபரிசஷ்யதியோந்ருதமபிவததி)

“ பொய் புகல்கின்றவ னெவனோ அவன் அடியோடு கெடுகின் றனன் ” என்று பிரச்சுநோபநிஷதங் கூறுதலிற் பெறலாம். இப்பொய் புகலா வாய்மை பிராமணனிடத்திலேயே யுளது ; ஏனையோரிடத் திலதென்பது —

(நெத தஷ்வாஹநொவிவகூஹுதிஸிரியஸொஜோ
ஹரொவயிக்ஷாநெஷ்யே ஸதயாஹதி தஹ்வநீய)

“ நைததப்ராஹ்மேணவிவக் துமர்ஹதிஸமிதம்ஸோம்யா
ஹரோபயித்வானேஷ்யே நஸத்யாதகாஇதித முபநீய ”

என்னுஞ் சுருதிமொழிகளிற் பெறப்படுகின்றது. சாந்தோக் யோபநிஷத்தின் ச - ஆம் பிரபாடகத்து இம் மொழிகளின் பொ ருள்:— “ சோமிய ! பிராமண னல்லாதவன் இத்திற வுண்மைகூற ற்கு அருகனல்லன் : சமித்துக்களை யெடுத்துவருதி : உனக்கு யான் உபநயனஞ் செய விறைந்துனான் : நீ சத்தியத்தினின்றும் வழுவா தவனாயினே யென்று அவர் அவற்கு உபநயனஞ் செய்தார் ” என்ப தாம். (ஜவாஹ) சபாலையென்னும் பெயரியவொருத்தி பெற்றபின்னே யாகிய சத்தியகாமனென்பார் தந்தாயாலுந் தங்கோத்திரம் இஃதென வறியக்கூடாதிருக்குந் தந்தன்மையினை ஆரித்துருமத ரென்னும் ஆசிரியர்பாற் கூறி வேதாத்தியபயனம் விழைந்துநின்ற ஞானறு அவ் வாசிரியர், இவன் நாணமென்ப தொருசிரிதுமின்றி உண்மை யுரை த்தமையின் இவன் பிராமணனுக்குப் பிறந்தோனே யாவனென்னு நிச்சயங்கொண்டு அவற்கு உபநயனஞ் செய்தனரென்னுஞ் சரித்திரமே இச்சுருதியி னுணரக்கிடப்பது. பிராமணன் = பிரமத்தைத் தியானித்திருப்போன். இதனால், பொய்புகல்வோரது உபநயனமும், வேதாத்தியபயனமும், பிராமணத்தன்மையும் பொய்யேயா மென்ப தும், அம்மூன்றும் எக்கோத்திரத்தும் மெய் புகல்வோர்க்கே எஞ்

ஞான்று முரியனவென்பதும் பெறப்படுகின்றன. உபநயனம் = பூ
ணால். இது, சூத்திரமெனவும்படும். ‘உலகினர் காணுமா றுடம்பிற்
றரித்துக்கொண்டிருப்பது உண்மைச் சூத்திரமன்று : அக்கூரம் பரம்
பிரமம் யாது? அது, தரித்துக்கொள்ளத்தக்க (உண்மை ஞான) சூத்
திரமாம்’ என்னுஞ் சுருதி முடிவினால் அதனுண்மையு மறியக்கிடக்
கின்றது. இதனை, யஜுர்வேத பிரஹ்மோபநிஷத்தில் —

(யக்ஷராவராவஹ ததூத்ரீதிபாரயெசு |)

“யக்ஷரம்பரம்பரஹ்ம தத்ஸூக்ரமிதிதாரயேத் | ”

எனவரு வசனத்தானும், இதனைத் தொடர்ந்துவரு வசனங்க
ளானு மறிக. “ றுலுஞ் சிகையு முணராரின் மூடர்கள்— நூலது
வேதார்த்தம் நுண்சிகை ஞானமாம் ” எனத் திருமந்திரமுனிவ ரோதி
யதூஉம் இங்குக் கருதத்தக்கதே.

சம்ஹாவென்னுஞ் சூரியனுக்கும், அவன் மனைவி சஞ்ஞிகை
யென்பாளுக்கும் பிறந்தவன் யமனாதலின் அவன் “இனன் மைந்
தன்” எனப்பட்டனன். இனன் = சூரியன்.

எனை - என்னை என்பதன் விகாரம்; அஃறிணை யிருபாற்கும் பொது
வாம் எவன் என்னும் வினாவனைக் குறிப்புமுற்று என்னை என மரீஇயிற்று.
நறை = கள். தொலைதல் = நிலையழிவு. (உஉ)

கொலையென் பதுகே ஞடலென் றசடங்

கொளுமா வியினங் களிலே யெதையுந்

தொலையும் படிசெய் வதுதா னிதுசெய்

சுகுர்தங் களெ னும் விறகோ திகளை

உலையும் படிசெய் கனலா மழல்வா

யுறுதுன் பமதா முணவென் றுயிர்கொல்

புலையன் புலையுண் பவனுஞ் சொனவா

புகுவார் நரகம் புதரா யினுமே.

(இனி), கொலையென்பதைக் கேட்பாயாக. உடலென்று சொல்
லப்பட்ட சடத்தினைக்கொண்ட சீவவர்க்கங்களிலே எந்தச்சீவனையும்
அவ்வுடலைவிட்டுப் போம்படி (கோறல்) செய்வதுதான். இக் கொலைப்
பாவமானது ஒருவன்செய்த பல புண்ணியங்களாகிய காஷ்டபர்வதங்
களை நசிக்கும்படி செய்யும் பெருநெருப்பாகும். எரிவாய் நரகிடைப்
பொருந்து துன்பமும் அதுவாகும். ஊனுண்டற்கென்று பிராணிகளை

வதைக்கும் புலையனும், புலையென்னும் பெயருடைய ஊனைபுண்பவனும் எத்துணைப் புத்திமான்களாக விருப்பினும் முன்னர்க்கூறிய வாறு நரகங்களிற் குடிபுகுவர்.

உடலைச் சித்தின் நீக்குதற்கு “உடலென்ற சடம்” என்றார். மலைபோன் மாணப்பெரிப அறங்களைபுங் கொலைப்பாவங் கெடுக்கு மென்பார் “சுசூர்தங்களுனும் விறகோதிகளை புலையும்படிசெய்க னலாம்” என்றார். இப் பாவம் இத்துணைக் கொடிதென்பதை வலியுறுத்துவான் நூலாசிரியர், அந் திபுணத்துவமான கடா விடைகள் பல துறுமிநிற்கவும், உரு - செந்தமிழ்ச்சொற்புன்க ணிரம்பியிருக்கவு மியற்றியுள்ள வொரு பனுவலின்பெயரே ஜீவயாதனையைக் குறித்தவியாச மென வழங்கப்படுகின்றது. சுசூர்தம் - ‘ஸூக்ருதம்’ என்னும் வடசொல்லின் விகாரம்; அறமெனும்பொருட்டி. காஷ்ட பர்வதங்கள் “விறகோதிகள்” எனப்பட்டன. ஒதி = பர்வதம் = மலை. “புறணி புலாலே புலையு மாகும்” என்று பிங்கலநிகண்டு கூறு மாறு புலால் “புலை” எனப்பட்டது; அது விழைந்து கொல்வோ னும் “புலையன்” எனப்பட்டான். கொன்றுண்போனுக்கு வேறு கக் கொல்லாதுண்போனு மிருத்தலின் அவன் “புலையுண்பவன்” என வேறு கூறப்பட்டான்.

கொலை - ஐ விசுதிபெற்ற தொழிற்பெயர். கொலையென்பதை என்னும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற் றெக்கது. தான் - கட்டுரைசுவைக்கண் வந்த அசை. புலையுண்பவனும் என்பதிலுள்ள உம்மையைப் புலையன் என்பத னொடுங் கூட்டுக. புதர் = புத்திமான்கள். (௩௩)

காமம் பரதா ரசையோ கமிதன்
கலுடம் பெரிதற் பெரிதீ தறவோர்
தாமுந் தமொ றிடவுண் ணுழையுந்
தரமே யுளதீ மகிமா லுடையார்
ஈமம் புகினுந் தொடர்பீ ளெதா
மிகலும் பர்துரும் பெனவே மெலிதற்
கேமந் திரமொன் றிடும்வெல் லுநரை
யிறையோ னெனவே தொழல்சா லுமரோ.

காமமாவது பரதார சையோகமாம். இதனாலுண்டாகும் பாவ மோ பெரிதிலும் பெரிதாம். இது, முனிவர்களும் தாங்கள் மேற் கொண்ட தவவொழுக்கம் நிலைகுலையும்படி மனத்தின்கட்புகும் வலி

யுடையதாகும். இப்படிப்பட்ட இஃது இம்மண்ணுலக மயக்கிற் கிடப்பார் சுகோடெய்தினும் நும்மை விடேனெனத்தொடரும் மகத்துவமுள்ளதாகும். ஆற்றலுடைத் தேவருங் காமநோயாலே துரும்பு போல மெலிதற்கு ஒருமந்திரம் புகவிடும். (இத்திற மகத்துவம் வாழ்ந்த இக் காமத்தை) வெல்லும் மனோதிடமுடையோரை ஈசுவரனையென்று வணங்கலும் ஆகும்.

“அறவோர் தாமுந் தடுமாறிடவுண்ணுழைபுந் தரமேயுளது” என்றது விசுவாமித்திரர் தவநிலை மேனகையாற் றடுமாறிற் றெண்ணுஞ் சரிதையிலும், வேறுசிலர் சரிதைகளிலும் பெறலாம். அறவோர் = முனிவர். “உம்பர் துரும்பெனவே மெலிதற்கு ஏம மந்திரமொன்றிடும்” என்றது ஆயிரங்கண்ணன் அகலியையீது காதல் கொண்டுழன்றன நென்பது பதரும் பனுவலிலும், வேறுசிலர் வரலாறுகளிலும் பெறலாம். உம்பர் = தேவர். இக்காமம் எளிதின் மயக்கி வருத்தும் பெற்றித்தென்பதை “ஏம மந்திர மொன்றிடும்” என்பது விளக்கி நிற்பதாயிற்று. ஏமம் = மயக்கம்; “ஏமாப்பு மயக்கம் ஏமமாகும்” என்பது சே - திவாகரம். ஏமமந்திரம் என்பது “ஏமந்திரம்” எனத் தொகுத்தல் விகாரப்பட்டது. தேவர்களாலும் வெல்லற்கரிய இக்காமத்தின் நேவதையை நெற்றிவிழி நெருப்பாற் சாம் பராக நீற்றினவன் இறைவனாகலின் அதனை வெல்லுநரையும் “இறையோனெனவே தொழல் சாலும்” என்றார். இறைவன் காமதேவதையாய் மன்மதனை நீற்றினதற்குச் சுருதிப்பிரமாணம் —

(ஹவீர்வகாரஜேந்யாயிண தஸெஸுரூபாயநரோகஸு
பஸ்மீசகாரமந்தம்யமஞ்ச தஸ்மைருத்ராயமோ அஸ்து)

“மன்மதனையும், இயமனைபு நீருகச்செய்தருளிய அவ்வுருத்திரற்கு நமற்காரம்” என்னுஞ் சரபோபநிஷத வாக்கியங்களாம். “அயனை யனங்களை யந்தகளைச் சந்திரனை — வயனங்கண் மாயாவடுச்செய்தான் காணேய” எனத் தமிழ்மறையும் அது கூறிற்று. அனங்கன் = மன்மதன். இறைநீர்மையினடங்கி யிரியத்தக்க இக் காமத்தின் வீறுபாடு நூலாகிரியராலே திருத்தலதரிசனகாலங்களிற் பாடியுள்ள கட்டளைக் கலித்துறைகளுள் —

“சேமத்தை வெல்லினுஞ் சாமத்தை வெல்லினுந் தீயவர்செய்
ஓமத்தை வெல்லினு மீமத்தை வெல்லினு மோங்குசிகங்

வீமத்தை வெல்லினும் வீரத்தை வெல்லினும் வீறியெழு
காமத்தை வெல்வ தரிதுகண் டார்குதற் கண்ணுரே.”

எனக் கூறப்பட்ட னுது.

மகிமால் = மண்ணுலக மயக்கம். இகல் = ஆற்றல். என - உவம
வுருபு. (௩௪)

இதுபொன் றிடிண்மற் றெவையுங் கழியு
மிதுநின் றிடிண்மற் றெவையுங் குழுமும்
மதுரந் தரல்போ னிரயந் தருமோர்
மனுடன் புடைவெண் ணையிலு சிபுகும்
விதமென் ன நுழைந் திடுமைம் | லனும்
விலகா வினைசெய் தரசா யுலவும்
மதிதங் கியுளா ரிதைவென் றுயவே
மதியஞ் சுகசத் துவஷ ணுகர்வார்.

இக்காம மொன்றுமாத் திரந் தொலையுமாயின் மற்றைக் குற்
றங்களினைத்தும் அதனுடன் றொலையும். ஈதொன்று தொலையாது நிற
கின் மற்றைக்குற்றங்களெல்லாங் கூட்டமாக வந்துகூடும். (இக்காமம்)
சுகத்தைக் கொடுப்பதுபோல நரகத்தைக் கொடுக்கும். ஒரு மனி
தன்கண்ணே வெண்ணெயில் ஁சி பிரவேசிப்பதுபோல எளிதாகப்
புகும். பஞ்சேந்திரியங்களுந் நீங்காம லுடனிருக்கச் செய்துகொண்டு
அவற்றின் அரசா யுலாவிவரும். புத்திமான்கள் இக் காமத்தை
வென்று வாழும்வண்ணம் (ஏக காலவுண்டி யுடையவராசி) நடுப்
பகலிற் சுகத்தைத் தரும்படியான சத்துவகுண ஆகாரத்தைக்
கொள்வர்.

பாதார சையோகம் ஒழுக்கமற்ற நடையி னிகழ்வதாகலின்,
அது நிகழ்வழிப் பலகுற்றங்களும் வந்துகூடுமென்பதும், நிகழாவழி
அக் குற்றமனைத்தும் அதனோடு நீங்குமென்பதற் றோன்ற “இது
பொன்றிடிண் மற் றெவையுங் கழியு மிதுநின் றிடிண் மற் றெவையுங்
குழுமும்” என்றனர். சுவை, ஒளி, ஁று, ஁சை, நாற்றமென்னும்
஁ம்புலனையும் உளப்படுத்திக்கொள்ளத்தக்க அதன்பிரவேச சாமர்த்
தியம் வெண்ணெயில் ஁சிபுகும்வித மெனப்பட்டது மிக்க பொருத்த
முடைத் தென்பதற்கு மேலைச்செய்யு ளுரையிற்போந்த முனிவர்
தேவர் சரிதைகள் சான்றேயாம். இந்தச் சையோக காமம் ஆகார

சார மிகுதிப்பாட்டான்வினை விந்துவழி மல்குவதாதலின் அதனை, வென்றுய்யுமுபாயம் நடுப்பகலிற் சத்துவவ்ருணாகவுண்ணும் ஏக கால வுண்டியையாமென்பதுதோன்ற “மதியஞ் சத்துவவ்ரு ணாகர்வார்” என்றனர். மதியம் - (3:30) மத்யம் என்னும் வடசொல்லின் விகாரம்; இஃதிங்கே, நடுப்பகலென்னும் பொருள்பட நின்றது. சத்துவ குணக்கேடும், ஆக்கமும் இன்ன இன்ன வுண்டிவழி யுண்டாமென்பதைத் திருவலங்கற்றிரட்டின் ௨ - ஆங் கண்டத்தில் —

“சாந்தமெனுஞ் சத்துவந்தான் ருமதத்தைப்
பெருக்குகிற *தசைமிசைத லானுங்
காந்தியறு பழஞ்சோறு கைதொடுத்த
லானுமிரா சதம்பெருக்குங் காரஞ்
சேர்ந்தனவெல் லாதுகர்த லானுநனி
கெடுமெனவே தெரிந்துநல மாக
மாந்திடுவார் மனமார்ந்த மாமுருகா
வெனதகத்து மருவியருள் புரியாய்.”

“மோகஞ் செய்துயீ ருளியெண் னெயமீன் மூலங் கடுகணையாப்
பாகஞ் செவ்வாற் றுகோதும் பையரி பச்சைப் பயறுகுளஞ்
சாகம் பைங்காய் தேனெய் வெண்ணெய் ததிகுக் காகுமினும்
ஊகற் தருநன் பான்மே லென்றுண் ணுதவார் பிரான்முருகோன்.”

என்னுஞ் செய்யுள்களிற் கூறியுள்ளார் ஆசிரியராகலின், இவற் றால் அச் சத்துவவ்ருணியை யுணர்க.

“எண்ணெய் வீவு நாளில் வாதை யீயு மாநெயும்
வெண்ணெய் பாலு மிக்க வுண்ணின் விந்து லுறியே
பெண்ணை நேட நேரு மென்று பெட்டி லாதினி
துண்ணு சீரி யோர்பி ரானெ னொட்ப வேலனே.”

என அங்ஙனம் வருஞ்செய்யுளையு நோக்குக. மல மூத்திரங் கண் மிக்கவிடத்து அவற்றினை யடக்கிக்கொண்டிருத்தல் எங்ஙனங் கூடாததோ அங்ஙனமே மிக்க விந்துவைபு மடக்கிக்கொண்டிருத் தல் கூடாததாகலின் அது, மிகுதற்கேதுவாம் உண்டியைத் துறவி னைப்பேணுவார் சுருக்கிக்கோடல்வேண்டுமென் றுரைத்த வுபாயந் தகுதித்தேயாம்.

* தசை = ஊன். † நருளி = வெள்ளுள்ளியும், ஈரவுள்ளியும். மூலம் = கிழங்கு. அரி = அரிசி. குளம் = சுருக்கரை. சாகம் = இலைக்கறி. ததி = தயிர். ‡ ‘கோதூம’ என்பது வடசொல்.

புடை - ஏழனுருபு. என்ன - உவமவுருபு. 'நுழைந்திடும்' என்றதில் இடு - துணிவுப்பொரு ளுணர்த்துஞ்சொல். விலகா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். உலவல் - உலாவல் என்பதன் விகாரம். உய - உய்ய வென்பதன் விகாரம். (௩௫)

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாகிரியவிருத்தம்.

நறுவென்னுங் கள்ளருந்த னலங்குலமு
நனியழித்து நரகு நல்கும்
பெருவின்னல் பெறப்பினரும் பொறியிகந்த
பேயாகிப் பிதற்றச் செய்யும்
மருதித்தை யுளர்கலைதேர் பண்டிதரா
யற்புதராய் வயங்கி னானும்
உரூர்முத்தி மேதையுளா ரிவர்வதன
மதைச்சிறிது முற்று நோக்கார்.

நறவு என்னும் பெயரினை வாய்ந்த கள்ளுண்ணும் பழக்கமானது செல்வத்தையும் குலத்தையும் மிகவுங்கெடுத்து நரகத்தை யுந் தரும். மேலும், அனுபவியாத னுக்கங்களுல்லாம் அனுபவிக்கும் படி மூடப் பேயெனவாகி, வரையறையிலாது பிதற்றச்செய்யும். இக் கள்ளுண்ணும் பழக்கத்தை மருது கொண்டுளோர் சகல சாத்திரமுந் தேர்ந்த பண்டிதராய் யாவருங்கண் டுதிரியிக்கத்தக்க அற்புதமுடையராய் விளங்கியிருப்பினும் முத்தியினை யடையார். ஞானமுடைய பெரியோர் இவர் முகத்தைச் சற்றேனு முற்று நோக்கார்.

நறவு என்பது நறுவென எதுகை றோக்கி விகாரப்பட்டதென்றேனும், மரீஇயிற்றென்றேனுங் கொள்ளப்படும் இவ்வாறன்றிக் குறியதன் இறுதிக்கணின்ற ஆகாரத் தொருமாத்திரைகெட்டு உகரம் புலப்பட நிகழாது நின்ற சுறாவென்னுஞ் சொல்லினை யொத்ததே இந் “நற” எனக் கூறுதலுமாம். இப்படியறிந்து கூறற்குக் “குறியத னிறுதி சினைகெட வகா—மறிய வருதல் செய்யுரு ஞரித்தே.” என்னுந் தொல்காப்பியச் சூத்திரம் ஆதாரமாயுளது. குலமும் என்பதன் உம்மையை ‘நலம்’ என்பதனோடுங் கூட்டிக. ‘பின்னரும் பெரு இன்னல் பெற’ என வியையும்; பினரும் - தொகுத்தல். பொறியிகந்த பேய் = புத்தியுடம்பா டில்லாத பிசாசம் = மூடப்பேய்; இகத்தல் = கடத்தல்; “இனமையின் இகத்தன்று மிலனே” என்றார் கபிலரும் (தறிஞ்சிப் பாட்டில்). பேயாகி - உவமத் தொகை. இதனை என்பது “இத்தை” என மருவிறுது; (திருவாசகத்து அதிக்யப்பத்து) “இத்தை மெய்யெனக்கருதி நின்று” என்புழிப்போல. (௩௬)

களவெனுமோர் வன்சனிதான் பற்றுமெனிற்
 சோதிடநூல் கழறு கின்ற
 அளவையொரு பதினெந்திற் பாதியல்ல
 வனத்தமாண் டங்கு மிங்குஞ்
 சுளகிலுழ றுனியம்போ லுழன்றிலையத்
 துனிதந்து சுகமொன் றில்லாத்
 தளர்வுடையர் தமக்குமக வாயுதிக்க
 வேவிதிக்குந் தரணி மீதே.

களவென்னும் ஒரு வலிய சனியானது (ஒருவனைப்) பிடிக்கு
 மாயின், சனியி னலைப்புக்குரிய காலமாகச் சோதிடநூல் கூறுகின்ற
 ஏழரையாண்டே அல்ல; அனைக ஆண்டளவும் முறத்திற் புடைக்குங்
 கால் அலையுந் தானியமொத்து அங்கு மிங்குமா யலையும்படி துன்
 பத்தையளித்து, இப் பூமிமீது ஒரு சுகமுமில்லாத வறுமையுடைய
 பிதா மாதாக்களுக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறக்கும்படியாகவே (அது)
 விதிக்கும்.

பாவப்பயனுலகு நரகமேயாயினும், பாவச்சேடப் பயனுலகு இப்
 பூமியாயிருத்தலின் இரண்டுமே “அங்கும் இங்கும்” எனப்பட்டன.
 ஏற்புடைப் பிரமாணம் முற்காண்டத்துப் கஅ - ன் உரையிற் காட்டி
 யுள்ளோம். பிறப்பொருளை அவரறியாத வகையிற் கிரகிப்பதே கள
 வாடலாதலின், அஃதக் கள்வனை வறுமையாளர்க்கு மகவாய்ப் பிறக்
 கவே விதிக்குமென்ற தேற்புடைத்தேயாம். சனியின் பீடிப்பாவது
 அலைப்பும், வறுமையுமா மென்பதூஉம் இங்ஙனம் பெற்றும்.

உழல் தானியம் - வினைத்தொகை. துனி = துன்பம். ‘தரணி மீது சுக
 மொன்றில்லாத் தளர்வுடையர் தமக்குமக வாயுதிக்க வேவிதிக்கும்’ என
 மாறுக. இல்லா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்; இதனில், இல்
 எதிர்மறை குறித்ததனால் ஆ - சாரியை. ஏகாரமிரண்டனுண் முன்னையது
 தேற்றம்; பின்னையது ஈற்றைச்.

(உ௭)

மாபாதகமைந்தனுள், காமம் பொய் யென்னுமிரண்டுமே
 பெருவலி யுள்ளன வென்பது.

சொற்றவைந்து பாவமுமெப் பாதகத்துத்
 தலையாகுஞ் சொனவோ ரைந்திற்
 சிற்றளவில் காமம்பொய் யென்னுமிரண்
 டும்பெரிய செகமாய் நிற்கும்

பெற்றிதனை யீண்டறிதி யிவைநீங்கின்
மறைவில்லை பிழையு மில்லை
நற்றவமுஞ் சித்திக்கு ஞானநெறி
கைகூடு நலன்மிக் குள்ளாய்.

நற்குண மிகுந்துள்ள மனசு! மேலே கூறிய பாதகங்க ளைத்
தும் எத்தகைய பாதகங்கட்கும் மேற்பட்டனவாம். அந்த ஸீந்த
னுள், பேரளவினவாய் காமம், பொய்யென்னு மிரண்டுமே பெரிய
வுலகமாய் நிற்கும். அவற்றின் வியாபகத் தன்மையினை யிங்ஙனமறி
ந்து கொள்வாயாக. இவ்விரண்டும் ஒழியின், (ஒருவன்) தலை மறை
வாகத் திரியவேண்டுமெனில்லை; பிறர் அலர்வாற்றச் செய்யுங் குற்
றமு மில்லையாம்; அங்ஙனமே நல்ல தவமுஞ் சித்திக்கும்; ஞான
நெறியுங் கைகூடும்.

உண்மையை மறைத்துப்பேசுவதே பொய்யெனப்படுதலானும்,
அதன் சார்பிலேயே பாதார சையோகம் நிகழ்தலானும், அச்சையோ
கார்த்தமாகவே மாயாவிலாச வுலகினைப் பெரிதும் அவாய்நிற்கும்
பெற்றி யுறுதலானும் “இரண்டும் பெரிய செகமாய்நிற்கும் பெற்றி
தனை யீண்டறிதி” என் றறிவுறுத்தார். “இவை நீங்கிய வழியே
ஒழுக்கமுடையாருடைய கண்ணுக்கெட்டாது மறைந்து திரிதற்கும்,
பலர் பழிதூற்றுதற்கும் இடனில்லை” எனும் பொருளையும், “உண்
மையை மறைத்துப்பேசுவது திரையெனப்படு மஃதின்றேற் சத்திய
தெய்வம் முன்னிற்கும்; பொய்ச்சார்பி னிகழும் பாதார சையோகம்
பிழையெனப்படு மஃதின்றேல் உலகவினையடங்கலு மொருவுங்கார
ணத்தால் நாகு நீங்கும்” எனும்பொருளையும் “இவை நீங்கின்
மறைவில்லை பிழையுமில்லை” என்ற தொடர் பயத்தவின் இஃது
இரட்டுறமொழிதலென்னும் உத்தியி னோதப்பட்டதென்க. ஈண்டுக்
கூறுஞ் சத்தியம், காமநீக்கம் என்பனவற்றானெய்து நயப்பாட்டினை,

(ஸதெநுநலுஷுஸவஸாஹுஷு கு தூஸுஷீக்ஷோநெந
ஸுஹுஸுஷுணநித்யம் | சுதஸுஸுரெ ஜோகிஷுயெ. ஹி
ஸுஸுஸுயம் வஸுஸுஸுயம்: க்ஷீணஜோஷா: ||)

“ஸத்யேநஸ்யஸ்தபஸாஹ்யேஷ ஆத்மாஸம்யக்ஜ்ஞானேந
ப்ரஹ்மசர்யேணநித்யம் | அந்தச்சரீரேஜ்யோதிரமயோஹி
சுப்ரோயம் பச்யந்தியதய: க்ஷீணதோஷா: ||”

என்னும் முண்டகோபரிஷத வாக்கியங்களிலும் பெறலாம். தமிழ்:— “தோடயில்லாத பதிகள் சரீரத்தி னுள்ளிடத்தே சோதி மயனாய்த் தூய்மையோனாய்த் தரிசிக்கவுள்ள இவன் (= ஈசன்) சத்தியம், தவசு, ஆன்ம மெய்ஞ்ஞானம், நித்தியப் பிரமசரியம் இவைகளா லடையப்படுவன் ” எனவாம். பிரமசரியம் = மகடே உசம்பந்த மின்மை. மகடே = பெண்.

‘இரண்மே’ எனப் பிரிநிலைவகாரம் விரிக்க. நலன்மிக்குள்ளாய் - வீளி யுருபேற்ற பெயர். (ந.அ)

உபதேசகீ கிரமமாககீ துகேசவழிபா
டவாய சீடனுக்கீ ஆசிரியர்,
மேலுங் கூறுவன கூறல்.

என்றறிஞ னாங்குரவ னோதிடலுந்
தெளிதோர்ந்த மனசு நெந்தாய்
உன்றகவிற் றகரவித்தை முதலாய்
சரதமெலா மொருங்கே யோர்ந்தேன்
மன்றினடம் புறிகுகனை நான்வழிபா
டதுசெய்யு மார்க்க மென்ப
தொன்றையினி யருள்கெனலு மவ்வறிஞ
னுள்ளுவந்தீ துணர்த்த லுற்றான்.

இவ்விதமாக அறிஞனென்னும் ஆசிரியர் கூறிய வளவிலே, அவற்றை இனிது ஆராய்ந்தறிந்த மனசன், என் பிதாவே! நினைது காருண்ணியத்தி னாலே தகரவித்தை முதலிய உண்மைப்பொரு ளனைத்தையும் ஒரு முகமாக வறிந்துகொண்டேன். இனி, பொற் சபையில் நடனஞ்செய்யுங் குகேசனை நான் வழிபடும்படியான மார்க்க மொன்றை, அனுக்கிரகித் தருள்வாயாகவென விண்ணப்பித்த வள விலே, (அவனை நோக்கி) அவ்வாசிரியர் மனமுவந்து பின்வருமாறுபதேசிக்க லாயினர்.

மனசனென்னுஞ் சீடன்— “அரசன் றலைவன் றந்தை முன் னோன்— குரவனோ டைவருங் குறிப்பினிற் றந்தை.” என்று பிங் கலநிகண் டோதுமதரானே ஐவகைக்குரவரு ளொருவராய ஆசிரி யரை “எந்தாய்!” என விளித்தனன். ‘எந்தை’ என்பதனிலக்க ணம் முற்காண்டத்து கூ - ன் உரையி லுரைத்தாம்; ஆண்டுக்காண்க.

னும் இதனை யாதரிப்பதாயினது. இது, நுக்வேத ஸௌபாக்யலக்ஷ்
ம்யுபநிஷத்தது. (ஸ்வாபுஷேவ ப்ரமிதஃ) “சப்தாதேவ ப்ரமிதஃ”
எனப் பிரஹ்மஸூத்ரத்து ௧ - ஆம் அத்தியாயத்தில் வருகுத்திரமும்
இங்கே கருதிக்கொள்ளத் தக்கதே. பொருள்:— “வேதத்தினாலே
யே (அங்குட்ட வளவினனாக அவன்) அளக்கப்பட்டனன்” என்க,
இந் நடு நுதலியே —

“எளியே னிறுமாக்க வெஞ்ஞான்று மொல்கா
அளியே யளித்தருள்க வாசில்—களியே
தருகவழு துண்ட தகையுடைவின் னேறும்
கருதரிய வொண்குகலிங் கம்.” [௨௪௫]

என்பதாதியாகப் பாடப்பட்ட காசியாத்திரைத் தூக்குக்களும்
இலிங்கங் குகலிங்கமேயென வறிவுறுப்பனவாயின. சிவ சம்பந்த
மான இலிங்கவுண்மை இவ்வா றிருத்தலினன்றோ சைவத் திரு
முறையுளொன்றாய திருமந்திரம் —

“உள்ளம் பெருங்கோயி லூனுடம் பாலயம்
வள்ளற் பிரானுக்கு வாய்கோ புரவாசல்
தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்”

என் றியம்புவதாயிற்று. சைவம் = சிவசம்பந்தம், இதனை,
“சைவஞ் சிவனுடன் சம்பந்த மாவது” என்று மேலேத் திருமந்திரந்
தெரிக்குமாற்றினுமறிக. அறிவுபடைத்த ஆன்மாக்களெல்லாம் இலிங்
காகாரம் பரமான்ம சம்பந்தமென் றறிந்து அது பூஜித் துய்யுமா
றாகவே அரிபிரமர்கட் கிடையிலும் அடிமுடி காட்டாது அழற்பிழும்
பாஞ் சோ திலிங்கமாக நின்றருளினன் அச் சிவன் என்க, இவ்வுண்
மைக்கு மாறுகோளாக இலிங்க பகாங்கங்களென அருவருப்பி லெழு
தியது களைக் எப் புத்தகத்திருப்பினும், பீடம் கிரியாசத்திமயமென்
றும், இலிங்கம் ஞானசத்திமயமென்றுங் கிளத்துப். கோளாகாரலிங்
கம் = அண்டவடிவான அடையாளம். சித்திரித்தலென்னும் பொரு
ளைத் தருஉம் (விபி) லிகி என்னுந் தாதுவினின்று லிங்கம் என்னுஞ்
சத்தம் பிறந்தமையிற் சிருட்டியாதி ஐந்தொழிலாலும் பிரபஞ்சத்
தைச் சித்திரிக்கும் பரமான்மாவுக்கு அது, திருமேனியாகுமென்
றுஞ் சத்தார்த்தங் கூறுப.

‘அக்குகன் அருளென்றோதும் நன்னட்டம்’ எனவியையும். ‘குக
னது’ என்னும் ஆறனுருபு லீகாரத்தாற்றெக்கது. சக்கரவட்டம் = சக்கரம்
போன்ற வட்டம்; உவமத்தொகை; புளிற்றிளங் கன்று என்பதுபோன்ற

ஒருபொருட் பன்மொழி யெனினும் ஏயும். குள + ஆம்பல் = குளம்பல் என மரீஇயிறைப்போல வட்ட + ஆகாரம் = வட்டாகாரம் என மரீஇயிற்று; விதி, இக்காண்டத்துப் கட - ன் உரையிற் காட்டப்பட்ட நொல்காப்பியச் சூத்திரமே. ஆகாரம் = வடிவு. ‘ஆலிடையா’ என்றதில் ஆ - ஆக என்பதன் விகாரம். தயங்கல் = ஒளிசெய்தல்; சூடாமணிகண்டு காண்க. ‘சொக் கம்’ என்பதில் அம் - சாரியையாகலாம்; சொக்கு = அழகு; “சுந்தர மணங்கு மஞ்ச சேங்குத்தே சிகமம் பொன்னே” என்பது மேலைநிகண்டு. ‘சொகாசமே சொக்கமுள்ள’ என மாறுக. மாது, ஒ - அசை. (ச0)

கலிவிருத்தம்

இந்த லிங்கம தெம்பெரு மான்சுடர்
சொந்த லிங்கஞ் சுயஞ்சவி லிங்கமா
பந்தம் வீட்டு பராபர லிங்கநீ
சிந்தை செய்யுஞ் சிதம்பர லிங்கமே.

இந்தச் சைவலிங்கமானது எம்தான்மநாயக னிருந்து பிரகா சித்தற்குரிய சுதந்திரலிங்கம், சுயஞ்சோதிலிங்கம், பெரிய பந்தத்தைப்பொழிக்கும் பராபரலிங்கம், நீ தியானிக்குஞ் சிதம்பரலிங்கம் ஆம்.

தகராலயத்திற் றியானிக்கவுள்ள இவ்விலிங்கம் ஆன்மலிங்கமாயிருத்தலிற் ‘சொந்தலிங்கம்’ என்றும், அது பைங்கலோபநிஷதம்—

(சூதாநிப-௮௫ ஜோதிநிபவகம்)

“ஆத்மாநாம தூம ஜ்யோதிருபகம்”

என்றபடி புகையில்லாத ஒளிவடிவிற்கு யிருத்தலிற் ‘சுயஞ் சவிலிங்கம்’ என்றும், அவ் விவிலங்காகாரத்தில் அவ்வாகாரமேயாய்க் காரணவுடம்பும் உயிரும்போன்ற அனாதி சம்பந்த அத்துவிதத் தன்மையின் உயிர்க்குயிராய்க் காணார்க்கு அன்னியமாயுங் காண்பார்க்கு அன்னியமாயு மிருத்தலிற் ‘பராபரலிங்கம்’ என்றுங் கூறப்பட்டது. பராகாசத் திருத்தலிற் பராபரலிங்க மெனப்பட்ட தென்றனுமாம். சவி = ஒளி. சவிலிங்கம் என்னாது ‘சுயஞ் சவிலிங்கம்’ என்றமையின் அஃது ஒருவரா லாக்கப்படாத சுயம்பு என்பதும் பெற்றும். பண்டைநூல்களிற் சுயம்பு, தேவம், பாணம், ஆரிடம், மானுடமெனச் சொல்லப்பட்ட சிவலிங்கங்களுள் ஒருவரார் பிரதிட்டிக்கப்படாததாய்ப் பூமியிலிருந்து தம்பாகாரச சிவாவடிவா யெழுந் துள்ளதே சுயம்புவெனப்படும். இச் சுயம்புவினுஞ் சுயம்புவாயுள்ள

தன்றே இங்துணர்த்தப்பட்ட சித்தான ஆன்மலிங்கமென்பது தெள்ளியோரார் செம்மையே யறியக்கிடக்கின்றது. இவ்விவிங்கம்பற்றியுணரவேண்டிய பிரமாணம் முதலிய பலவும் மேலைச் செய்யுளுரைக்கண்ணும், முற் காண்டத்து ௩௦ - ன் உரைக்கண்ணும் விளக்கியிட்டாமாகலின் ஈங்கத்திறன் விளக்காது விட்டாம். ஒருமுர்தளவு முதன் முழுமீறியுள்ள இலிங்கங்களைப் பாணசூரன் பூசித்த காரணத்தால் அவை, பாணமெனப்பட்டன வெனவும், பாணமென்னும் பெயருடைச் சலத்திலுண்டா மிலிங்கம் பாணமெனப்பட்ட தெனவுஞ் சொல்லுப. “ சிந்தைசெய்யுஞ் சிதம்பர லிங்கமே ” என்றதன் வாயிலாக நன்னடனப்பெருமானை அவ் விலிங்கத்தின்கண்ணே தியானித்தல் (= பாவித்தல்) வேண்டுமென்னுந் துணிபு பெறப்படுதல் —

“ அங்கரி பிரமபு ரந்தர ரண்டர்கண் முனிவர கண்டமும்
இங்கெம தினியக டஞ்சிவ லிங்கம திசையநி னைந்தொளிர்
கொங்கலர் பலமல ரன்பொடு கொண்டடி வழிபடு மென்றுயர்
மங்குலி னிடைவிடை தங்கிய மங்கையொ டிறைவன்ம றைந்தன்ன.”

எனக் கோயிற்புராணத்துப் பதஞ்சலிச்சுருக்கத்தில் வரு செய்புட்கண்ணும் பெறப்படுமால். இச் செய்புட்பொருள் : — “ சிவ பெருமான் அங்கே அரி பிரமன் இந்திரன் தேவர்கள் முனிவர்களாகிய நீயிரெல்லீரும் இங்கே எமது இன்பரடனத்தைச் சிவலிங்கத்தின்கட் பொருந்தத் தியானித்து, விளங்குகின்ற மணம்விரிந்த பன்மலர்களைக் கொண்டு அன்போ டெம்முடைய திருவடிபை வழிபடுமினென்று பணித்து மேலான ஆகாயத்தின்கண்ணே இடப வாகனத்தின்மீதுதங்கிய உமாதேவியோடு மறைந்தருளினன் ” எனவாம்.

‘ லிங்கம் ’ என்றது வடநான்முடிபாகலின் இகரம் பெற்றிலது ; தலைக் குறை யெனினுமாம். சுடர் - வினைத்தொகை. ‘ வீட்டு பராபரலிங்கம் ’ என்றது வினைத்தொகை யாகலின் வலி யிரட்டவில்லை. (சுக)

ஆதி யாமு னனாதி யி னுள்ளவிச்
சோதி லிங்க சுயம்புவின் னாந்தொழுங்
கோதி னன்னர்க் குகேச னவன்பெயர்
ஓதி லோஞ்சுப்ர மண்யமென் றோங்குமே.

ஆதியென்பது தோன்றுமுன், அனாதிக்கடவுள்போல அனாதி யாகவே யிருக்கின்ற (ஆன்மாவாகிய) இந்தச் சோதிலிங்கத்திருக்குஞ் சுயம்புவாகிய ஆகாயமே நார்தொழு நன்மைக் குகேசன்,

குற்றமற்ற அவனது பெயரினைக் கூறுங்கால் ஓம், சுப்பிரமணியம் என்ன மகத்துவத்துடன் விளங்கும்.

‘விண்’ என்பது தகராலபம் ஆகாயலிங்கமுடைக் தென்பதை யுணர்த்துகின்றது. குகேசன் பெயர் ஓம் எனப்படுதல் “ஸுப்ரஹ்மண்யோம்” என்று சாமவேதஞ் சாஸ்திரமாத்நிலும், பாயிரத்து உ - ன் உரைக்கட் காட்டியுள்ள காட்டுக்களிலும் பெறலாம்.

‘அனாதியின்’ என்றதில் இன் - ஒப்புப்பொருளில்வந்த ஐந்த னுருபு. சுயம்பு - ஸ்வயம்பூதி என்னும் வடசொல்லின் விகாரம். நாம் தொழும் நன்னர்க் குகேசன். கோதில் அவன் பெயர் ஓதில் எனக் கூட்டுக. ‘ஸுப்ரஹ்மண்யம்’ என்பது வடமொழி. (சஉ)

சுப்பிரமணிய நாமார்த்தம்.

சுவ்வெ னும்பறை சுத்தவின் பாகுமோர்
அவ்வி யத்தவிண் ணும்பிர மத்தினின்
றெவ்வ மின்றொளிர் கின்றரின் னேணியம்
ஒவ்வுங் கீர்சுப்ர மண்யமென் றோர்தியால்.

(ஸு) ‘சு’ என்னுஞ் சொல்லின்பொருள் பரிசுத்த ஸுக மென்னும் ஆனந்தமெனவாகும். (ப்ரஹ்மம்) பிரமம் என்பதன் பொருள் கட்புலனாகாத இணைபற்ற சிதாகாச மெனவாகும். அனுபூதியில் அந்தப் பிரமத்திலிருந்து குறைவில்லாமல் விபத்தப்பட்டு விளங்குகின்ற வெளியே ‘ணியம்’ என்பதன் பொருளாகும். இப் பொருள்கட் கிணங்கிநிற்கின்ற பதம் (ஸுப்ரஹ்மண்யம்) சுப்பிரமணியமென் றறிவாபாக.

மேலைச் செய்யுளிற்போந்த சுப்பிரமணியமென்னு நாமத்திற்கு இச் செய்யுளில் அருத்தஞ் சொல்லப்பட்டது. இந்த அருத்தமானது— ஸு = ஸுகமென்னும் ஆனந்தமெனவும், ப்ரஹ்ம = பெரிய பொருளெனவும், ந்யம் = வேறு காணப்படுமொன்று அஃதாவது அவ்விதத்த மெனும்படி மறைந்துள்ள பெரியபொருளி னின்றும் வெளிப்பட்டு மிளிர்வதெனவும் வடநூன்முடிபிற் கொள்ளக்கிடத் தவிற் சுவானுபூதிச் செல்வர்க்கு அவ்வனுபூதிப்பொருளாய்ப் பிரகாசிப்பதுதான் (ஸுஸ்ப்ரஹ்மண்யம்) “ஸுப்ரஹ்மண்யம்” என்ப தனை யிச்செய்யு ளுணர்த்திநின்ற தென்க. ஸுகம் ஆனந்தம் என் னும் பொருளைப் பயக்கின்ற ‘ஸு’ என்பதும், அதனோடேய்ந்

துள்ள ‘ப்ரஹ்மம்’ என்பதும் (சூ.ந.௨.௨.௨) “ஆநந்தம்ப்ரஹ்ம” என்னுந் தைத்ரீயோபநிஷத்தின் ஆநந்தவல்லி வாக்கியமாய் நின்றல் காண்க. ‘ப்ரஹ்ம’ சத்தம் பெரிதெனும்பொருட் டென்பதற்கும், அது சிவபரம்பொருளினது நாமமென்பதற்கு முரிய பிரமாணங்கள் முற்காண்டத்து ச - ன் உரைபடித் தறியற்பாலன. ஆகலினன்றே திருவலங்கற்றிரட்டின் ௨ - ஆங் கண்டத்தில்—

“துப்புரவு நாயிரே சுப்பிரமண் யத்தின்மேல்
எப்பிரம முள்ள தியம்பு.”

என எதிர்மறை முகத்தானும் இடித்துரைத்தார் ஆசிரியர். ‘ந்யம்’ எனப் பிரிக்கப்படுவது ‘ண்யம்’ எனவாயவா நென்னையோ வெனின்,— ரகரத்தின் முன்வந்த நகரம் ஒருமொழிக் கண்ணதாயின் ணகரமாய்த் திரியுமென்னும் வடமொழிமதம் பற்றியவாறே என்க. ந்யம்=வேறு; நயம்ஸகலிங்கம்; விச்வப்ரகாசங் காண்க. இப் பொருளுக்கு வேறுகவு மொருபொருள் ஸ்காந்தமஹாபுராண ஸம்பவ காண்டத்து ௩௫ - ஆம் அத்தியாயத்தில்—

(புராஹணாநாஜஹநேவ ஸுதராஸிஸுதஃ ப்ரியே ।
ஸுபுஹணஸுஜிஸுத ஸுராஸுநாஜிஸுதஃ ॥)

“ப்ரஹ்மணாநாஜஹநேவஸ் ஸுதராஸம்மத்ஸுதஃ ப்ரியே ।
ஸுப்ரஹ்மண்யஸ்ஸமாக்க்யாதஸ் ஸுராஸுநாமஸ்க்ருதஃ ॥”

எனவரு ௨௦ - ஆஞ் சுலோகத்திற் காணப்படுகின்றது. அது, “பிராமணர்கட்கு அல்லது வேதங்கட்கு யாம் முக்கிய தெய்வமாக லின் யாம் பிரமணியமாவோம்: நங் குமாரன் அங்ஙனம் விசேடக லிற் சுராசுரர்களால் வந்திக்கத்தக்க சுப்பிரமணிய நெனப்படுகின்ற னன்” என்பதே. இது, பரமன் பார்வதியம்மைக்குப் பகர்ந்ததாக வுளது. இப்பொருளில் ‘ஸு’ என்னும் உபசர்க்கமே விசேடார்த் தம் பயந்து நிற்பதாயிற்று.

பறை= சொல். ‘பிரம் அவ்வியத்த விண்ணம்’ என மாறக. பிரமம் ‘பிரம்’ என விகாரப்பட்டது. அதனில் என்பது ‘அத்தில்’ என மரீஇயிற்று. எவ்வம் = துக்கம்; குறைவெனும் பொருள்பட நின்றது. இன்றி என்னும் வினையெச்சத்து இகரம் உகரமாய்த் திரிந்தது. மின் = ஒளி. ‘ஆம்’ என்பது பின்னருஞ் சென்று பொருந்தும். ஆல் - அசை. (ச.௩)

புத்திரப் பெயர்.

அத்து வாவெனு மாறையு நீத்தவோர்
சுத்த வத்துவிற் றேன்றலி னுலதைப்
புத்தி ரப்பெயர் பூண்ட பிரானெனுப்
பத்தர் யாரும் பழிச்சிடு வாரரோ.

மந்திரம், பதம், வர்ணம், புவனம், தத்துவம், கலையென்னும் ஆறத்துவாக்களையுங் கடந்த நிலையிலுள்ள வெரு பரிசுத்த வத்துவி னின்று வெளிப்படுங் காரணத்தால் அஃ அப்பிரமணியத்தைக் குமார பிரான் என்று அடியார் யாவருந் துதிப்பர்.

கலாத்துவா, தத்துவாத்துவா, புவனாத்துவா, வர்ணாத்துவா, பதாத்துவா, மந்திராத்துவா வென்பனவற்றையே “அத்துவா வென்னும் ஆறு” என்றார். இவற்றுள்—

(க) கலாத்துவா :— நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதிதை என்னும் ஐந்துமாம். இவை, சுத்த மாயையிற் றேன்றி யுள்ளன.

(உ) தத்துவாத்துவா :— முற்காண்டத்துப் கச - ன் உரையி லுரைக்கப்பட்ட ஆன்மதத்துவம் உச, வித்திபாதத்துவம் எ, சிவ தத்துவம் டு - என்னும் முப்பத்தாறுமாம். இம் முப்பத்தாறுள்—

பிருதிவி தத்துவம் சிருட்டிக்குரிய நிவிர்த்திகலையி லுள் ளது.

அப்புமுதல் அந்தக்கரணம் இறுவாய்க்கிடந்த உக - தத் துவங்கள் திதிக்குரிய பிரதிட்டாகலையி லுள்ளன.

கலைமுதல் மாயை இறுவாய்க்கிடந்த எ - தத்துவங்கள் சங்காரத்துக்குரிய வித்தியாகலையி லுள்ளன.

சுத்தவித்தைமுதற் சாதாக்கியம் இறுவாய்க்கிடந்த டு - தத்துவங்கள் திரோதானத்துக்குரிய சாந்திகலையி லுள்ளன.

சத்தி, சிவமென்னும் உ - தத்துவங்கள் அனுக்கிரகத் துக்குரிய சாந்தியதிதிகலையி லுள்ளன.

(௩) புலனாதுவா :— நிவிர்த்திகலையில் ௧௦௮ - ம், பிரதிட்டா கலையில் ௩௬ - ம், வித்தியாகலையில் ௨௭ - ம், சாந்திகலையிற் ௧௮ - ம், சாந்தியதிதகலையிற் ௧௩ - ம் ஆக இருநூற்றிருபத்து நான்காம். இவ்விருநூற்றிருபத்து நான்கனுள் —

௧௦௮ :— காலாக்ரி, கூஷ்மாண்ட, ஹாடக, பிராஹ்ம, வைஷ்ணவ, ரௌத்ர, கபாலீச, அஜ, புத்த, வஜ்ரதேக, பிரமரத்ர, விபூதி, அவ்யய, சாஸ்த்ரு, பிராகி, திரிதசாதிப, அக்நிருத்ர, ஸுதாசந, பிங்கள, ஹாகாதக, ஜுவலந, தஹந, பப்ரு, பஸ்மாந்தக, கூயாந்தக, யாம்ய, ஹாமிருத்பு, தாத்ரு, விதாத்ரு, கர்த்ரு, ஸம் யோக்த்ரு, வியோக்த்ரு, தர்ம, தர்மபதி, நிரு தி, மாரண, ஹர்த்ரு, குரூரத்ருஷ்டி, பயாநக, ஊர்த்வ, சேம, விநபாக்ஷ, தூம்ரக, லோஹித, தமஷ்ட்ரீ, பல, அதிபல, பாசஹஸ்த, மஹாபல, சுவேத, ஜயபத்ர, திர்க்கபாஹு, ஜலாந்தக, மேகநாத, ஸுநாத, சீக்ர, லகு, வாபுவேக, ஸுக்ஷ்ம, தீக்ஷண, கூயாந்தக, பஞ்சார்தக, பஞ்சசிக, கபர்த்தி, மேகவாஹந, நிதீச, ரூப வார், தந்ய, லௌம்யதேஹ, ஜடாதர, லக்ஷ மீத்ருக், ரத்நத்ருக், ஸ்ரீத்ருக், பிரஸாதக, பிரகாமத, வித்யாதிப, ஈச, ஸர்வஜ்ஞ, ஞானபுக், வேதபாரக, சுரேச, சர்வ, ஜியேஷ்ட, பூத, பால, பவிப்ரிய, விருஷ, விருஷதர, அநந்த, குரோதந, மாருதாசந, கிரஸந, உதும்பரேச, பணீர்த்ர, வஜ்ர, தமஷ்ட்ரீ, சம்பு, விபு, கணாத யக்ஷ, திரியக்ஷ, திரிதசேச, ஸம்வாஹ, விவாஹ, நப, விப்ஸு, திரிலோசந, வீரபத்ர, பத்ரகாளீ என்பன. இவை, பிரதிவிதத்துவ புலனங்களாம் என்ப. இந் நூற்றெட்டுட் சில பெயர்கள் பேதமாகவும் ஆகமப் பிரதிகளிற் காணப்படுகின்றன.

௩௬ :— அமரேச, பிரபாச, நைமிச, புஷ்கர, ஆஷாட, முண்டி, டிண்டி, பராபூதி, லகுளீச, ஹரிச

சந்திர, ஸ்ரீசைல, ஜலபேச, ஆம்ராதக, மத்திய
மேச, மஹாகாள, கேதார, பைரவ, கயா,
குருசேக்ஷத்ர, நாகல, நகல, விமலேச, அட்ட
ஹாச, மலேஹந்த்ர, டீமேச்வர, வஸ்த்ரபாத,
ருத்ரகோடி, அவிமுத்த, மஹாலய, கோகர்ண,
பத்ரகர்ண, ஸுவர்ணசூ, சதானு, சகலண்ட,
துவிரண்ட, மாகோட, மண்டலேச்வர, காலஞ்
சர, சங்குகர்ண, தூலேச்வர, தலேச்வர,
பைசாச, ராக்ஷச, யாக்ஷ, காந்தர்வ, ஐந்த்ர,
ஸௌம்ய, பிராஜேச, அகிருத, கிருத, பைரவ,
பிராஹ்ம, வைஷ்ணவ, கேளமார, ஒளம,
ஸ்ரீகண்ட என்பன. இவை, அப்பு புவனம் -
அ, தேயு புவனம் - ஈ, வாயு புவனம் - அ,
ஆகாச புவனம் - ஈ, தன்மாத்திரை புவ
னம் - ஈ, கன்மேந்திரிய புவனம் - க, ஞானேந்
திரிய மன புவனம் - க, அகங்கார புவனம் - க,
புத்தி புவனம் - அ, புத்திக்கு மேலுள்ள புவ
னம் அ - எனப் பகுக்கப்படும் என்ப.

௨௪ :— வாம, பீம, உத்ர, பவேச, ஈசாந, ஏகவீர,
பிரசண்ட, உமாபதி, அஜ, அநந்த, ஏகசிவ,
குரோத, ஸம்வர்த்த, ஜியோதி, பிங்க, சூர,
பஞ்சாந்தக, ஏகவீர, சிகேத, மகாத்மசி, வாம
தேவ, பவ, உத்பவ, ஏகபிங்கள, ஏகேக்ஷண,
ஈசாந, அங்குஷ்டமாத்ர என்பன. இவை,
புருஷ புவனம் - க, அராக புவனம் - ஈ, நியதி
புவனம் - உ, வித்தியா புவனம் - உ, கலா புவ
னம் - உ, காலபுவனம் - உ, மாயா புவனம் அ -
எனப் பகுக்கப்படும் என்ப.

௨௫ :— வாமா, ஜியேஷ்டா, ரௌத்ரீ, காளீ, கலவி
கரணீ, பலவிகரணீ, பலப்ரமதீ, சர்வபூத
தமீ, மனோந்மீ, அநந்த, ஸுக்ஷ்ம, சிவோ
த்தம, ஏகநேத்ர, ஏகருத்ர, திரிமூர்த்தி, ஸ்ரீ
கண்ட, சிகண்டி, சதாசிவ என்பன. இவை,
சுத்தவித்தியா புவனம் - கூ, ஈச புவனம் - அ,

சாதாக்கிய புலனம் க - எனப் பகுக்கப்படும் என்ப,

கரு :-- நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியதீதை, இந்திகை, தீபிகை, உரோசிகை, மோசிகை, ஊர்த்துவகை, வியாபினி, வியோம ரூபினி, அனந்தை, அனதை, அனாசிரிதை என்பன. இவை, சத்தி புலனம் - ௫, சிவபுலனம் ௧0 - எனப் பகுக்கப்படும் என்ப.

(சு) வர்ணத்துவா :— சாந்தியதீதகலையிற் ௧௬ - ம், சாந்திகலையில் ௩ - ம், வித்தியாகலையில் ௭ - ம், பிரதிட்டாகலையில் ௨௪ - ம், நிவிர்த்திகலையில் ௧ - ம் ஆக ஐம்பத்தொன்றாம். (வர்ணம் = எழுத்து.) இவ்வைம்பத்தொன்றுள் —

கரு:— சு, சூ, ஐ, றா, உ, ஊ, ஃ, ஃது, ள, ளது,
வன, வென, டெ, டென, சு, சுது என்பன.

15 :— கூ, வ, ி என்பன.

எ :— வ, ழ, உ, ஊ, ஐ, ஈ, ஔ என்பன.

உத:— ட, ஓ, வ, ழ, ண, த, ய, டி, ய, ந, வ, ஹ,
ஷ, ஹ, ஶ, ஸ, ர, ற, வ, ஸ, ஷ, ஸ, ஹ, ஹ
என்பன.

க :— கீழ் என்பது.

(டு) பதாத்துவா: — சாந்தியுதித கலையில் க - ம், சாந்திகலையிற் கக - ம், வித்தியாகலையில் உ0 - ம், பிரதிட்டாகலையில் உக - ம், நிவிர்த்திகலையில் உஅ - ம் ஆக எண்பத்தொன்றாம். இவ்வெண்பத்தொருபதத்துள் —

க:— இ என்பது.

கக:— வெஜாஜிவாவிநெ, வெஜாஜிவிவாய, வுஜாஜி
விநெ, சிவாய, சுநனாய, சுநாயாய, சுநா
சிதாய, யுுவாய, ஸாஸ்தாய, யொம
வீஸஸ்தாய, நித்யொயிநெ

(வ்யோமவ்யாபிகே, வ்யோமமநுபாய, ஸர்வவ்யாபிகே, சிவாய, அநந்தாய, அநாதாய, அநாச்ரிதாய, த்ருவாய, சாச்வதாய, யோகபிடஸம்ஸ்திதாய, நித்யயோகிகே) என்பன.

உ௦ :— யூநஹாராய, ஐநுஸிவாய, ஸவபுஷ்பவெ, ஸிவாய, ஸம்ஸாநகே-திபுடாய, ததூரூஷவகாய, சுவொரூஷபாய, வாரிஷெவ மூசூஷாய, ஸஷொஜாதகே-தித்யெ, ஐநுஜோநகி, மஹூயிமஹூய, மொவெ, சுநியநாய, ஸவபுஷ்பமாயிகூதாய, ஸவபுஷ்பாயிவாய, ஜெராதிர-திவாய, வரஜேஸ்ரவராய, சுவெதந சுவெதந, வ்யூரிநவ்யூரிந, வ்யூவிந வ்யூவிந

(த்யாநஹாராய, ஓந்நமச்சிவாய, ஸர்வப்ரபவே, சிவாய, ஈசாநமூர்த்தாய, தத்புருஷவக்த்ராய, அகோர ஹ்ருதயாய, வாமதேவ குஹ்யாய, ஸத்யோஜாதமூர்த்தயே, ஓந்நமோநமரி, குஹ்யாதிகுஹ்யாய, கோப்த்ரே, அநிதநாய, ஸர்வயோகாதிக்குதாய, ஸர்வவித்யாதிபாய, ஜ்யோதிருபாய, பரமேச்வர பராய, அசிதந அசிதந, வ்யோமிந் வ்யோமிந், வ்யாபிந் வ்யாபிந்) என்பன.

உ௧ :— சுர-திவிந் சுர-திவிந், ப்ரயஜி ப்ரயஜி, தெஜஸெஜி, ஜெராதி ஜெடூகி, சுர-திவ, சுந்நி, சுய-தி, சுஹஸ, சுநாஷெ, நாநாநாநா, ய-தி-தி ய-தி-தி, ஐஹ-தி, ஐஹ-வ, ஐஹ-வ, சுநியந, நியந, நியநொஹ, ஸிவ, ஸவபு, வரஜாத்ந, ஜெஹஸ்ர .

(அருபிந் அருபிந், ப்ரதமப்ரதம, தேஜஸ்தேஜி, ஜ்யோதிர்ஜ்யோதி, அருப, அநக்சி, அநாம, அபஸ்ம, அநாதே, நாநா நாநா, தூதூ தூதூ,

ஓம்பூரி, ஓம்புவரி, ஓம்ஸுவரி, அநிதந, நிதந, நிதநோத்பவ, சிவ, சர்வ, பரமாத்மந், மஹேச்வர) என்பன.

உஅ:— சிவோடிவ, ஸ்வோடிவஸூர, சிவோதேஜி, யொமாயிவதெ, ஓஹ ஓஹ, ப்ரயஜி ப்ரயஜி, ஸவடி ஸவடி, ஹவ ஹவ, ஹவோடிவ, ஸவடி ஹதித ஸுவபுடி, ஸவடிஸாநிதிசூர, ப்ரஹ்விஷ்ணு ராஜிவர, சுநவிதித சுநவிதித, சுஸம்ஸுத சுஸம்ஸுத, வடுவடிவதித வடுவடிவதித, ஸாக்ஷி ஸாக்ஷி, துரூதூரூ, வதம் வதம், விம் விம், ஜோந ஜோந, ஸவடி ஸவடி, ஸடுகூ ஸடுகூ, சிவ, ஸவடி, ஸவடி, ஹோநஜி, ஹோநஜி, ஹோநஜி, ஹோநஜி

(மஹாதேவ, ஸத்பாவேச்வர, மஹாதேஜி, யோகாகிபதே, முஞ்ச முஞ்ச, ப்ரதம ப்ரதம, சர்வசர்வ, பவபவ, பவோத்பவ, ஸர்வபூத ஸாக்ஷி, ஸர்வஸாநிதிதகர, ப்ரஹ்மவிஷ்ணு ருத்ரபர, அநர்ச்சித அநர்ச்சித, அஸம்ஸுத அஸம்ஸுத, பூர்வஸ்தித பூர்வஸ்தித, ஸாக்ஷி ஸாக்ஷி, துரு துரு, பதங்க பதங்க, பிங்கபிங்க, ஜ்ஞாநஜ்ஞாந, சப்தசப்த, ஸடுகூமஸடுகூம, சிவ, சர்வ, ஸர்வத, ஹோநஜி, ஹோநஜி, ஹோநஜி, ஹோநஜி) என்பன.

(கா) மந்திராத்துவா :— சாந்தியதீத கலையில் (அ) ௩ - ம், சாந்தி கலையில் (ஆ) ௨ - ம், வித்தியாகலையில் (இ) ௨ - ம், பிரகிப்டாகலையில் (ஈ) ௨ - ம், நிவிர்த்திகலையில் (உ) ௨ - ம், ஆகப் பதினொன்றாம். இப்பதினொரு மந்திரத்துள் —

(அ) ௩ :— சிவ, ஈசாந, அஸ்தர் என்பன.

(ஆ) ௨ :— தத்புருஷ, கவச என்பன.

(இ) ௨ :— அகோர, சிகா என்பன.

(ஈ) உ :— வாமதேவ, சிரோ என்பன.

(உ) உ :— ஸத்யோஜாத, ஹ்ருதய என்பன.

இவ் வாறத்துவாக்களுள் மந்திரங்கள் பதங்களானும், பதங்கள் வர்ணங்களானும், வர்ணங்கள் புவனங்களானும், புவனங்கள் தத்துவங்களானும், தத்துவங்கள் கலைகளானும் விபாபிக்கப்பட்டுள்ளனவென்று சைவமஹாபுராணத்து வாரசங்கதை வழங்குகின்றது. இச்சங்கிதை—

(ஐஹ்யாயுராவபுராயுரவணபுராவெதிஸுஸி கஃ ।

ஹவநாயுரவதக்யாயுரகயாயுரவாஹுதஃக்யுரோசி ॥)

“ மந்த்ராத்வாசபதாத்வாச வர்ணாத்வாசேதிசப்தித ॥

புவகாத்வாசதத்வாத்வா கலாத்வாசார்த்தத ॥ கரமாத் ॥ ”

என மிழற்றுமாற்றானும் அத்துவானின் முறைமை அறியக் கிடக்கின்றது. பொருள் :— “ மந்திராத்துவா, பதாத்துவா, வர்ணாத்துவாவென்பன சொற்பிரபஞ்சமாகவும் ; புவனாத்துவா, தத்துவாத்துவா, கலாத்துவா வென்பன பொருட்பிரபஞ்சமாகவும் அத்துவாக்களின் ஒழுங்குசொல்லப்படும் ” எனவாம். வர்ணாத்துவாவிலுள்ள எழுத்துக்களையும், பதாத்துவாவிலுள்ள பகங்களையும், பிறவற்றையுங்கருதுமிடத்துத் தமிழர் வடமொழி விரும்புவோராகவே யுள்ளாரென்ப தேற்படுகின்றது கூறிப்போந்த பிரதிட்டாகலையிலுள்ள ஐஹ்யாயுரவணபுராயுரவணபுராவெதிஸுஸி கஃ - புவனங்களிலே ‘கௌமார’ எனப்பட்டதைக் குமாரக்கடவுள் புவனமெனக் கோடல்வேண்டுமென்பது சித்திக்கின் அது, பிரமா விட்டுணு உருத்திரனென்னுந் திரிமூர்த்திகளுட் சிரேட்டனாயுள்ள உருத்திரமூர்த்தியே சிவன் ; அம் மூர்த்தியின் சுதனை குமாரனென்னும் முடிவினைபெற்றித்திக்கொண்டு குமாரவழிபாடு செய்தாரையெல்லாம் ஏனற்கொண்ட புவனமாதல்வேண்டு மென்பாம். இவ்வாறு துணிதற்கு அங்ஙனமே பிரமபுவனம் ‘பிராஹ்ம’ எனவும், விட்டுணுபுவனம் ‘வைஷ்ணவ’ எனவுங்கூறி மேலே கௌமார, ஓளம, ஸ்ரீகண்ட என்பன கூறப்பட்டிருத்தல் தக்க ஏதுவாதல்காண்க. போந்த உருத்திரமூர்த்தி பெயர் ஸ்ரீகண்டனெனவு நூல்களிற் சொல்லப்படுதலின் அம்மூர்த்திபுவனம் ‘ஸ்ரீகண்ட’ எனப்பட்டது ; உமை (= உமா) புவனமெனப்படுவதே ‘ஓளம’ எனப்பட்டது என்க. இங்ஙனமே, திரிமூர்த்திகளிலொருவனான குணருத்திரனுடைய தேவியே உமை யென்பதூஉம், இவ்விருவருடைய

“தயாதிதிபாகிய மகாதேவா ! இவர் தாம் நினதுவடிவுகொண்டவரும், முடிவிற் சருவ சுகத்தையும் அழிப்பவரும், சருவப்பிரபஞ்சாதார பூதரும், சருவ தேவர்க்கும் முதன்மையானவருமான காலாக்கினி ருத்திரர் ” என்று நந்திதேவர் பரமசிவனுக்குக்காட்டி நின்றன ரென்னும் பொருளைப் பயக்குமாற்றானும், ஸ்ரீ பார்வதிகலியாண மகோற்சவ தரிசனூர்த்தமாக வந்து கூடிய தேவர்கள் டெயர்களைச் சிவபெருமானது முன்னிலையில் நந்திதேவ ரெடுத்துக்கூறுங் கிரமத்திலேயே காலாக்கினிருத்திரனைப்பற்றிய இச்செய்தியுங் கூறப்பட்டிருத்தலானும், இப் பார்வதி பரமேசுமர்கட்குப் புத்திரனாவே குமாரன் வந்தனனென்பது புராணத்திற் பெறப்படுகலானும், குமாரனுடைய அனந்த திருநாமங்களிலே ஸஹஸ்ரநாமத்துட் பார்வதிநந்தன் எனப்படும் உமாசூனுவென்பதும் வழங்கப்படுகலானும், மேலேச் சம்பவகாண்டத்து ௩௫ - ஆம் அத்தியாயச் சுலோகங்கள் —

(தேவ)ஸுஸாஸநாடிஸு வாலிநாஸ்யாயிவீயநெஃ ॥

ஜீவதாஸ்யாதநாஸிஸு தேவநாஸிவிபாவகீ ।

வதாஸுஸொவாஸிஸு தாநி ஸுஜதெஸ்யெஸுஸாஸநாஸு ॥

நவஸிஸுதயாநெஸுஸு ஸுஜாவகிலிராடிஸாஸு ।

நாராயணாஸிஹாஸ்யாஸி நரஹுதஜிஸாஸயஃ ॥

கரோதிரகூநாஸுத ஷண்மாவெஸ்யெஸுஸாஸநாஸு ।

காலாஸிஸுஸொஸுஸாஸநாஸு ஸாஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥

ஸவஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥

காலஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥

ஸவெஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥

மருத்யுச்சாஸநாதஸ்ய பாபிநாம்யாதிபீடகை ॥

ஜீவதாமயாதநாபிச்ச மருதாநாமபிதாவதீ ।

சுதாஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥

நவபிச்சதநாஸ்யைச்ச ப்ரஜாபதிபிராதராத் ।

நாராயணமஹாயோகீ நஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ॥

கரோதிரகூநாஸுத ஷண்மாவெஸ்யெஸுஸாஸநாத் ।

காலாக்கிருத்திரோபகவாந் ஸம்ஹரத்யேவசாஸநாத் ।

ஸர்வம்ஜகதிதம்காலே ஸுப்ரஹ்மண்யஸ்யவேதஸு ॥

காலஸ்ஸருஜதிபூதாநி காலஸ்ஸம்ஹரதிப்ரஜா ॥

ஸர்வேகாலஸ்யவசகா ॥ ஸகாலோஸ்யவசேஸ்தித ॥

“குமாரனது கட்டளையினாலேயே நமன் பாவிகளை வாணுள் களில் நோய்களானும் மரித்தபின்பிறை நரகபாதனைகளானும் தண்டிக்கின்றனன் : நவப் பிரசாபதிகளோடுள்ள நான்முகன் சிருட்டி புரிகின்றனன் : நாராயணன் நிதிசெய்கின்றனன் : காலாக்கினிருத்திரன் பிரளயகாலத்திற் சருவசக சங்கரமம் உளுந்துகின்றனன் : பிரஜைகளைச் சிருட்டிக்கின்றதுஞ் சங்கரிக்கின்றதுங் காலந்தான் : அக் காலமோ இச் சுப்பிரமணியன் வசத்திலுளதே” எனப் பரமசிவன் உமாதேவிமுன்னிலையி லுரைத்தருளினன் எனும்பொருளைப் பயக்கு மாற்றானும், மும்மூர்த்திகளி லொருவனுன உருத்திரன் ஈசனைத் தியானிப்போன் என்பது போதர— (யுத்தாரணஃ) “த்யாதாருத்ரஃ” என அதர்வசிகோபரிஷதம் பகர்தற் கேற்ப ஸ்காந்தமஹா புராணத்தின் உபதேசகாண்டத்து எச - ஆம் அத்திபாயத்து ருச - ஆஞ் சுலோகம் —

(தெவி கஹுஜ்யாலஸு ஜஹாலொமாலயஸுஹாரஃ ।
குவஹிவதகஸுஷி ஸ்திநாஸாவபுயகஃ ॥
தேபிதத்புஜயாலப மஹாபோகாஸ்தயஸ்ஸுராஃ ।
சூர்வந்திவததம்ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதிசாஸந்ருதக்ப்ருதத் ॥)

“பின்பறைப் பிரம விட்டுணு உருத்திரரான அம்மூவரும் அம் மகேசனைப் பூசித்து அனைக போகானுபவ முடையராய்ச் சிருட்டி திதி சங்காரங்களை மீட்டுநீட்டுஞ் செய்கின்றனர்” எனும்பொருளைப் பயக்குமாற்றானும், மாணிக்கவாசகனானது தமிழ்வேதம் —

“தேவர்கோ வறியாத தேவ தேவன்
செழும்பொழில்கள் பயந்துகாத் தழிக்கு மற்றை
மூவர்கோ னுய்கின்ற முதல்வன் மூர்த்தி”

என்று கூறுமாற்றானும், அன்ன பிறவாற்றானும் மனுகை யுறு கின்றது. சத்த பாதாளமுங் கடந்த அண்டகடாக வெளியிலுள்ள காலாக்கினிருத்திர புவனமும் அவ்வுருத்திரமூர்த்திக் குறைவிடையிருத்தலின், அம் மூர்த்தியைக் காலாக்கினிருத்திரரென்று நந்தி தேவரும் பரமசிவனும் நவின்னரென்பதியைபு. சிவபெருமாற்கு நீலகண்டமுண்மையின் அப்பெருமானுடைய அனந்த திருநாமங்களு ளொன்று ஸ்ரீகண்டனெனவும் வழங்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீகண்டம், நீலகண்டமென்பன ஒருபொருட் கிளவிகள். சிவபெருமானுடைய உரு, நாமம், தொழி லென்பனவற்றைத் தாங்கியுள்ள அவ்வுருத்திர

மூர்த்திக்கும் இந்த ஸ்ரீகண்ட னெனும்பெய ரெய்துவ தேற் புடைத்தே. அவ்வாறெப்பிப இபையறியாது இப் பெயரொன்றே பற்றி அதற்குச் சிவபெருமானைப் பந்தஞ்செய்தல் கூடாது. பிறவும் அன்ன. உருத்திரமூர்த்தியின் பெயர்கள் சிவபெருமான் பெயர்களால் விளங்கினுங் காலாக்கிருத்திரன், காலருத்திரன், பிரளயகாலருத்திரன், பிளயகாலாக்கினி ருத்திரன், சங்கரகாலருத்திரன், நிலலோகிருத்திரனென்னும் பெயர்களானும் விளங்கும். இம் மூர்த்தியினுடைய தேவிபெயர் உருத்திரை, உருத்திராணி முதலியனவாக விளங்குதலோடு “ஒத்துறு மகேசரை யாகி யுணர்திரு வாணி யாகி” என்று சிவஞானசித்தியார் கூறுகின்றபடி “உமை” எனவும் விளங்குவதா யுளது. இப் பெயர்— சிவபெருமானுடைய தேவிக்கே யுரியதென்பது மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷத்தில் (பஹுவகூ ஸ்மாரணமூர்த்தம் ஸ்ரீமகேசரம்) “பஞ்சவக்தர முமாஸஹராயம் ஸீலகண்டம்” எனவும், கைவல்யோபநிஷத்தில் (உமாஸஹராயம் வரஜேஸ்வரம்) “உமாஸகாயம் பரமேச்வரம்” எனவும்,

(ஸுபு ஹஸஸிவ ஸுஹஸஸாக்ஷரம்
வரஜேஸ்வரம் | ஸ்வவலிஷ்டம்)

“ஸப்ரஹ்மஸிவஸ் ஸேத்ரஸ்ஸேஸாக்ஷரம்
பரமஸ்வராட் | ஸ்வவலிஷ்டம்”

எனவும் வரு மந்திரங்களானும் பெறப்படுகின்றதனால் இது, சிவநாமமெல்லாம் உருத்திரமூர்த்திக்கு மெய்தினமை புறைய அம் மூர்த்தி பத்தினியாய் உருத்திராணிக்கு மெய்திற்றென்னலாம். ‘ஸப்ரஹ்ம’ என்றற் றொடக்கத்தைய் மேலே காட்டப்பட்ட மந்திரம்:— “பரமேசுவராயுள்ள அவனை பிரமன்; அவனை சிவன் (=கருணருத்திரன்); அவனை இந்திரன்; அவனை நாகமிலான்; அவனை சுவராட்டு; அவனை விட்டுணு” என்னும்பொருளைத் தருமாற்றானே பிரமன் விட்டுணு உருத்திரனென்னும் மூவரும் உமாசகாயாயுள்ள பரமேசுவரனது விபூதியிலுளாரென்பது பெறப்படுதல் காண்க. பிரணவத்தின் அ, உ, ம - என்னும் மும்மாத்நிறைகளும் எழுத்துமாறலால் உ + ம + அ = உமா எனவாம்; இவ்வாறாய சொல் உனது பிரணவமென்று சிவபெருமான் நன்னுடைய தேவி முன்னிலைக்கட் சொல்லியருளின நென்பதூஉம் இலிங்கபுராணம் பூர்வபாகத்து அரு - ல் —

(உகாராஹிகாராஹ சுகாராஹகூடுணைது |)

“ உகாரஞ்சமகாரஞ்ச அகாரஞ்சக்ரமேணது | ”

என்று கூறிச்சேறலிற் பெறப்படுகின்றது. இத்திற ஏதுக்களால் உமாதேவியினது பெயரினைக் கொண்ட உருத்திராணி புவனமே ‘ ஓளம் ’ எனவும், ஸ்ரீகண்டபரமேசுவரனது பெயரினைக்கொண்ட உருத்திரமூர்த்தி புவனமே ‘ ஸ்ரீகண்ட ’ எனவுங் கூறப்பட்டன ; இவ்விரண்டும் மேன்மீழற்றியவாறு குணருத்திரமூர்த்தியே பரமசிவன், அவனுடைய பத்தினியே உமாதேவியென்னும் முடிவினையேற்படுத்திக்கொண்டு அன்னோரை வழிபட்டு நிற்பாரை ஏன்று கொள்ளும் புவனங்களாம் எனல் ஏற்புடைத்தென்பாம். ஆயின், பரமசிவ சுதனே குமாரனென்னுமொரு முடிவினிற்பாரை ஏன்று கொள்ளுங் குமாரனது புவனம் யாண்டுளதெனின், — உரைப்பம். இக்காண்டத்து உக - ன் உரையிற்போந்த சுருதியிலும், பரிபூரணந்தபோத்தின் பிற்படலத்து க - ன் உரையிற்போந்த சுருதிகளிலும், பிரஹ்மஸூத்ரத்திலுஞ் சிவலோக மென்னும்பொருள் கொள்ளக் கிடக்கின்ற (ஐஹோகம்) “ ப்ரஹ்ம லோகம் ” யாதோ அஃதென்பதும், சைவமஹாபுராணத்துக் கைலாஸஸம்ஹிதையின் (தகனகனனவிதியில்) இறுதிப்பாகத்தில் வாமதேவமுனிவர்க்கு முருகப் பெருமானால் மொழிந்தருளப்பட்ட அர்ச்சிராதிமார்க்க சதாசிவ லோகம் யாதோ அஃதென்பதும், ஸ்ரீமத் - சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் வெள்ளையாணீமீதிவர்ந்து அர்ச்சிராதிமார்க்கம்போந் தடைந்த சிவலோகம் யாதோ அஃதென்பதும் அந்தப் புவனமா மென்க. பிரணவாகாரத்தை அவ்வெள்ளையாணை வடிவ முணர்த்தியிடுமென்க. பிரணவபீடத்திருப்பவனாப் பிரணவத் திருமேனியனாப் பிரணவப் பொருளாயுள்ள அக் குமாரனது பீவனம் அந்தப் பிரணவ சுத்தமாயையிலுள்ளதென்பதும், அப்புவனத்திலே மேம்பட்ட கைலாயமுமுள்ளதென்பதும், அக் கைலாயத்திற்கு அணித்தாயுள்ள கந்தாசலத்திலே துவாதச மகாகுண்டலங்களோடு விளங்காநின்ற விகசித முககமல ஷட்கனயத் தயாந்தோளித அஷ்டாதச குமுதநயனனாப்க் குங்கும ரக்தவர்ணஜ்யோதிருபனாய்ச் சர்வாபரண பீதாம்பரங்களாலுஞ் சக்தி முதலிய ஆயுதங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட சர்வாவயவ மங்களமூர்த்தியாப் அவன் வீற்றிருக்கின்றன நென்பதும், சுத்தவித்தை முதலிய ஐந்து தத்துவபுவன வடிவாயிருக்கின்ற அம்மாயையினது சென்னி சிவபெருமாற்குப் பீடமா

யிருந்தாங்கு அப்பெருமானை நீங்கியிராக் குமாரப்பெருமாற்கும் டீட
மாயிருக்கின்றதென்பதும் இங்ஙனம் அமைகியாம். ஆகவினன்றே
ஆசிரியர் “அத்துவாவெனு மாறையு நீக்கவேர் சுத்தவத்துவிற்
ரோன்றவி னாலது, புத்திரப்பெயர் பூண்டபிரான்” எனச் சொருப
லக்கணத்தில் வைத்தோகியவுண்மை கடத்தலக்கணத்தும் பொருந்
தக் காண்கின்றனம். சிவபெருமான் தனக்கும் உமாதேவிக்குமிடை
யிற் குமாரமூர்த்தியும் விளங்குமா நிருத்தூர் கிருக்கோலமே ஸோ
மாஸ்கந்தமூர்த்தம்; இது மகேசுரமூர்த்தம் உரு - ல் உக - வதாம்
என்பதைக் காட்டவந்த —

(விஞ்சதிவிபூவபுலாடி ஸோமோஸூரு வு துபாடி |)

“விஞ்சதிர்விக்கப்ரஸாது ஸோமாஸ்கந்தஸ்தது பரம் |”

என்னும் வாதுளோத்தர சுத்தாக்ய தத்வபேதபடல வசனமும்,

(ஐதஹிஸுத்யுபாஸாஷா விஸுலாவிஸுயாகுஸுஸு |

ருதஞ்சஸத்யம்புருஷோ விச்வோவிசுவாதிகச்சஸ |)

“குமாரன் விசுவரூப முடையவனும், விசுவங்கட்கு அநீதப்
பட்டவனுமா யுளன்” என்னும் பொருளைப் பயக்கின்ற மேலைச் சம்
பவகாண்டத்து ௩௫ - ஆம் அக்கிராய வசனமும், அன்ன பிறவும்
இவ்வமைதியினை வலியுறுத்தும். விசுவமென்பது சுத்தமாயை வரை
யிலுஞ் செல்லு மென்க.

“ஆதலி னமது சத்தி யறுமுக னவனும் யாமும்

பேதக மன்றா னம்போற் பிரிவிலன் யாண்டும் நின்றான்”

என்று பரமசிவன் பார்வதிபுய நோக்கிப் பகர்ந்தருளின
னெனக் கந்தபுராணத்தில் வருதலும் ஈங்குக் கருதிக்கொள்ளத் தக்
கதே. அப்பரமசிவன் சூரியமண்டல மத்தியிலு மிருக்குமாறுபோல்
மற்றேற்கெங்குக் கிருக்கோயில்கொண் டிருப்பனே அங்கங்கெல்
லாங் குமாரனு மிருப்பனென்பதூஉம் இங்ஙனங் கொளக்கிடக்குமோ
ருண்மையிலே இப்பிரகிருதி புவனம் அவனுக்கிருக்கையாவதில் ஓ
ரிழுக்குமெய்தாதென்பது மறியப்படும். முன்னர்க் கூறப்பட்ட பிரம
விட்டுணுக்களின் றலைவரூப் நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரராயிருக்
கின்ற பிரளயாகலருள் ஒரு சிரேட்டையுள்ள குணருத்திர மூர்த்தி
பையும், விஞ்ஞானகலரிலுள்ள அனந்தனெனும் மகேசுர மூர்த்தியை
யும், அணுசதாசிவமூர்த்தியையும் ஆண்டுகொண் முறைமையின்

மஹாபுராண வசனத்துள்ளபடி பரமசிவ சன்னிதியினின்ற நந்தி தேவர் விஞ்ஞானாகலரு னொருவரென்பதே சாஸ்பிறறு. இவ்வண்ண மோதுவதற்கே மேற்போந்த சித்தாந்தப்பிரகாசிகையிற் “சுத்தவித் தியா தத்துவத்தில், நந்திதேவா முதலிய கணநாதர் எண்மருமிருப் பர்” என்பது மெழுதப்பட்டுளது. இன்னணம் நந்திதேவரை ஒரு மல விஞ்ஞானாகலரென விளம்பி அவருடைய தலைமைக்கடவுளை இரு மலப் பிரளயாகல ரென்பதுதான் யாங்களும் பொருந்தும்! நண்டு அக்கணநாதர் வேறென்பர் போலும். எப்படியாயினும் பகவல்லாத பதிப்பொருளாயுள்ள பரமசிவ சன்னிதியி விருக்கின்ற நந்திதேவரை விஞ்ஞானாகலரென்பது வழத்தீர்வையே யாம்.

பாயிரத்து உ - ன் உரையிற் காட்டப்பட்ட “குமாரச் சிவம்” என்னுஞ் சுருதி வாக்கியந்தானே இங்குப் “புத்திரப்பெயர் பூண்ட பிரான்” எனப்பட்ட தென்க.

‘அதை’ என்புழி அன்சாரியை விகாரத்தாற் றெுக்கது. எஞ = என்று; ஆவீர் றுடன்பாட்டு வினையெச்சம். பழிச்சல் = துதித்தல். அரோ - அசை. (சச)

இன்ன வாமிளி ரும்பொருட் கேயினும்
பன்னு வார்முரு கன்சிவ பாலனென்
றென்னை யாளவ ணேண்வலி யின்விற்ல்
மின்னும் பெற்றி விளக்குங் குமாரப்பேர்.

இவ்வண்ணமாகப் பிரகாசிக்கும்பொருளையே இன்னும், முருக னென்றும், சிவபாலனென்றும் அவ்வடியார் சொல்லுவார். என்னை யாட்கொண்ட அம் முர்த்தியின் நிலைபேறான வீறுபாட்டு வலியின் றன்மையை விளக்கும் (பிரபஞ்சத்திற்) பிரகாசித்துக்கொண்டிருக் கின்ற குமாரன் என்னும் அபிதானம்.

‘முருகு’ என்பது கட்டிளமையென்னும் பொருள் பயத்தவின் அதனை யென்றுமுடைய குமாரன் முருகனெனப்பட்டனன். இவ் விளமை, பின்னாரீர்மை குறிக்குமாற்றானே முருகனென்பது சிவசுத னெனும் பொருட்டென் றுரைக்கலாம். நறுமணத்தோடுங் கூடிய தெய்வத்தன்மையும், அழகும் முருகெனப்படு மாற்றானே அத்தன் மைக ளுடையோன் முருகனெனப்பட்டன னென்பதுமாம். திரு வலங்கற்றிரட்டின் உ - ஆங் கண்டத்தில் —

“முருகு லாநறிய முருகு
முருகு கோடியென முருகு
முருகு மூசலக முருகு
முருகு ருதுமன முருகு.”

என வருடம் அந்தாதிமடக்கு, ஒற்றிலாச்செய்யுள் இங்குக் கருத்தக்கதே. இதன்பொருள் :— “திருவிழாவி லுலாவும் நல்ல இளமைப்பருவமுடைய முருகென்னுந் திருப்பெயருடையாய் ! (என் னைக்) கொள்வாயாக என்று மலர்களின் மணமும் அழகும் மொய்க் கின்ற வலகத்திலே துன்பின் உருகுகின்ற பிறப்பானது (இன்னும்) பொருந்தாமல் மனமே உருகுவாயாக.” என்பதாம். (உருகம் உரு கென்றாயது. உருகம் = பிறப்பு.)

குகேசனுடைய பலப்பல திருப்பெயர்களுட் சுப்பிரமணியம், குமாரபிரான், முருகன், சிவபாலன் என்பன — மறைந்துள்ள பர சிவப் பொருளினின்று வெளிப்பட்டு மிளிர்வதென்னும் பொருளைப் பயக்குமென்பது சங் - முதல் இச்செய்யுள்காறும் பெற்றும். குமார னென்னுந் திருப்பெயர் பிறிதொரு விசேடார்த்தமும் பயக்குமென் பது கருதி “அவனெண்வலியின்விறல் மின்னும்பெற்றி விளக்குங் குமாரப்பேர்” என்றார். விவரம் அடுத்தசெய்யுளிற் கூறியுள்ளார்.

‘இன்னவா’ என்பதில் ஆ - ஆறு என்பதன் விகாரம். இன்ன - இக ரச் சுட்டடியாப்பிறந்த பெயரெச்சம்; ன் - சாரியை, ன் - சந்தி. குவ்வுருபை லியுருபாகத் திரித்துக்கொள்க. ‘முருகன் சிவபாலனென்று பன்னுவார்’ என மாறுக. ‘மின்னுங் குமாரப்பேர் ஏண் விறல்வலியின் பெற்றி விளக் கும்’ என இயையும். ஏண் = நிலைபேறு; “ஏணே நிலையுடைமை.” என் பது சே - தீவாகாரம். ‘பெற்றியை’ என்னும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற் றொக்கது. பேர் - பெயர் என்பதன் மருஉ. (சுரு)

குமார நாமாநீத்தம்.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாகிரியவிருத்தம்.

குவ்வெனுங் குற்சிதம் மாமலங்
கொன்றருள் செய்பவன் மாரனென்
றெவ்விடு மர்த்தம தாமவை
யொன்று றுவற்சி குமாரனென்
றுவ்வுளர் தாவி லெழும்பவே
யுள்ளது சந்தத நன்னிலைப்

பவ்வமெ னுங்கும ராவெனப்
பன்னுநர் பாசறை பாறுமே.

கு - என்னுங் குற்சிதம் மலரென்னும் அருத்தத்தி லுளதாம்.
மாரன் - (என்பது அம்மலத்தை) அழித்தருள்பவனென்று பொருந்
தும் அருத்தத்தி லுளதாம். அங்ஙிரண்டும் பொருந்திய தொயர்
மொழியே குமாரனென்னும் பெயரெனத் தபோதனருடைய நானி
னிற் றேன்றவுள்ளது. (அங்ஙனமே) பிரமானந்த வாரிதிபெனப்
படுங் குமரா! என்று துதிப்போருடைய துன்பம் நீங்கும்.

(கூ-பாரா) குமாரன் என்னும் வடமொழியிலார் கு+மாரன்
எனப் பிரியுமிடத்துக் கு = குஞ்சிகம், அருவருப்பு எனவும்,
மாரன் = அழிப்பவன் எனவுங் காரணப்பொருள்படும். படுமாற்
றானே குற்சித மல மாயா கன்மங்களென்னும் பாசத்தை அழித்
தருள்வோனென்பது குமாரனென்பதன் அருத்தம் என்பது தோன்ற
“அவை ஒன்று நவற்சி குமாரன்” என்றரைத்தார். இவ்வா
றுரைத்தவாசிரியர் இத் திருப்பெயர் பொருந்த நித்தியானந்தக் கட
லெனப்படுங் குமரா! என்று விளித்துத் துதிப்பவர் துன்பம் நீங்கு
மென்பதற் தோன்றவே “சந்தத மன்னிலைப் பவ்வமெனங் குமரா
வெனப் பன்னுநர் பாசறை பாறும” என்றரைத்தார் என்க. இவ்
வாறு துதித்தல் “அழிவிலா வானந்த வாரி போற்றி” எனத்
தமிழ்மறைக் கண்ணும் பெறப்படுகின்றதன்றோ (போற்றித்திருவக
வல்). போற்றி = வணக்கம். ‘மலம்’ எனப் பொதுப்படக் கூறுத
லானே ஆணவமலம், கன்மமலம், மாயாமலமென்னு மூன்றுங்
கொள்ளப்படும். மலம் பாசமெனவும்கூடும்.

‘மலம் ஆம்’ என மாறுக. ‘அர்த்தமதாம்’ என்றதில் அது - பகுதிப்
பொருள் விசுதி. உவ்வுளர் = தவமுடையோர்; உவ்வு = தவம். “நோன்
பென் கிளவி தான்மவ மாசும்— உவ்வென் கிளவியு மோதுவ ரதற்கே”
என்பது பிங்கலநிகண்டு. பெளவம் - ‘பவ்வம்’ என எதுகை நோக்கிப்
போலியாயிற்று. பெளவம் = கடல். பாசறை = துன்பம்; “நடலை கம்
பலை செல்லல் பாசறை” என்பது சே - தீவாகரம். (சகசு)

சச்சிதானந்தமென்னும் பதத்திலுள்ள சத்து, சித்து,
ஆனந்தமென்னு முன்றிலக்கணமுஞ் சிவம்,
சத்தி, சுப்பிரமணிய மென்பது.

பொருளுள சத்து நிரந்தரம்
பொருவறு மத்தை யணைந்தவிர்

அருளுறு சித்து நிரம்பிடு
மதிக மதர்ப்பெனு மின்பமும்
ஒருமுக முற்றசொ லின்கண்முன்
னுளது சிவப்பொரு ண்ளளது
திருவுறு சத்திந லந்தரந்
திகழ்வது சுப்பிர மணியமே.

உண்மையென்னும் அருத்தத்திலுள்ள சத்தென்பதும், சமான
மற்ற அச் சத்தினை எஞ்ஞான்றும் நீங்காது தாதான்மியமாய் நின்று
பிரகாசிக்கின்ற கருணையுடைய சித்தென்பதும், யாண்டும் நிறைந்
துள்ள பேரின்பமென்னும் ஆனந்தமென்பதும் ஒன்றுபட்ட “சச்சி
தானந்தம்” என்னுமொரு சொற்றொடரின்கண்ணே முதலிலுள்ள
சத்து - சிவபரம்பொருளாம். இடையிலுள்ள சித்து - நலஞ்சிறந்த
சத்தியாம். ஈற்றிற்றிகழ்ந்துள்ள ஆனந்தம் - சுப்பிரமணியமாம்.

சிவம் சத்தென் றோதப்படுதலை —

(ஸுஷெஷஸொரோஜேஷ்முகூவீஷெகரெவாஜி தீயம்)

“ஸதேவஸோமயேதமக்ரஆவீதேகமேவாத்வீத்யம்”

என்னுஞ் சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் கூ - ஆம் பிரபாடகத்து வச
னத்தினறிக. பொருள்:— “சோமியனே! இதற்குமுன் (= பிர
பஞ்ச சிருட்டிக்கு முன்னே) அத்வீத்யமா யுள்ளபொரு ளொன்றே
யிருந்தது: அது (ஸத்) சத்தே” எனவாம். இச் சத்து— சிவபரம்
பொருளே யென்பதை,

(புருஷோஹைருத்ரஸ் ஸம்ஹோமமோம ௧ |)

“புருஷோஹைருத்ரஸ் ஸம்ஹோமமோம ௧ | ”

என்னுந் தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணவசனம் வலியுறுத்து
தலு மறிக. பொருள்:— “புருடனாவான் மகானாகிய சத்தென்ப
படும் உருத்திரனே; நமற்காரம்! நமற்காரம்!!” எனவாம். சிவ
சத்தி சித்தென்றோதப்படுதலை, (புருஷோஹைருத்ரஸ்) “ப்ராஜ்ஞாநம்
ப்ராஹ்ம” என்னும் ஐதரேயாரண்யகோபநிஷத் வசனத்தி னறிக.
பொருள்:— “பெரிய ஞானமே சொருபமாகவுள்ளது பிரமம்” என
வாம். இங்கே ஞானமெனப்பட்டதே அந்தச் (சித்) சித்து. ஞானம்
சிவசத்தி யென்பதனை (ஜ்ஞாநாநாநா விந்யுபாதிதா) “ஜ்ஞாநாநாம்

சிம்மயாதீதா” என்னும் அதர்வணவேத தேவ்யுபநிஷத் வசனத்தி
னறிக. சுப்பிரமணியம் ஆனந்தமென் றேறுதப்படுகலை (சூகம்ஷ
புஷ்ட) “ஆனந்தம் ப்ரஹ்ம” என்னுந் தைத்தீரீயோபநிஷத்தின்
ஆனந்தவல்லி வசனத்தானும்,

(ததாஷெவொரிதாநநொ வுஷ்டஸுடாஷுதாஸலி ।

சூநாஷலிஓபொஸஸுஸுஓநொ ரகாபெகிஷுஷ்ட ॥

ததாதேவொமிதாநந்தோப் யங்கஸ்பர்சாம்ருதாம்பலி ।

ஆனந்தவலிந்தோஸ்ஸதஸுஓநொ ரகாதேகிமமஜ்ஜஹ ॥)

(சுமாரன் மகாதேவனது தோண்மிசை யேறி ஈருந்தனன் ;)
“ அஞ்ஞான்று மகாதேவன் அளவற்ற ஆனந்தசொருபியாரினும்
தன்னுடைய உத்தம புத்திரனும் ஆனந்த சாகரத்தினது திருமேனி
பரிசித்தலாய அளப்பறு மமிர்தோதகத்திடை அமிர்வாணாமின் ”
என்னும்பொருளைத் தரத்தக்க ஸ்காந்தமஹாபுராணத்தின் சம்பவ
காண்டத்து நடச - ஆம் அத்தியாயத்து ௩ - ஆம் ஸ்லோகத்தானு
மறிக. இச்சத்து, சித்து, ஆனந்த மென்பனபற்றி இன்னுமறிய
வேண்டிய பிரமாணங்களும், இபைபுகளும் பரிபூரணனந்தபோதப்
பாரிரத்து உ - ன் உரையிலுள்ளன ; காண்க.

பொருள் = உண்மை ; ரகாவேதுகை காண்க. ‘பொருவறும் அத்தை
நிரந்தர மிணந்து’ எனவும், ‘நற்றிருவுறுசத்தி’ எனவு மியையும். கன்னது =
நடுவிலிருப்பது ; நன் = நடு. அந்தரம் = ஈறு ; நகாவேதுகை காண்க. (௪௭)

ஆனந்தம் பிரமமென்ற சுந்தியின்படி

அது, சுப்பிரமணிய மென்பது.

பூரண சுகவதி யின்பமே

பூரண பிரமம தேயென

ஆரண நுவல்வண மின்சுக

மாமொரு முருகிறை யென்றுணர்

காரண முதல்வன வன்முது

சுபாவ மிலைமறை காயெனே

தாரண திரிவித மென்பன

சாரடி நடுமுடி போலுள.

பூரண சுகமாகிய பேரானந்தமே சருவ வியாபகப் பிரமம்
என்று வேதம் விளம்புகின்றபடி, ஒப்பற்ற முருகக்கடவுளே (அந்த)

இனிய சுகசொருபமாமென் றுணர்வாயாக. காரணங்கட்கெல்லாம் முதல்வனான அவனது பழைய இயல்பு (யாது? எனின் அஃது) இலைமறைகாபைப் போன்றதென்று சொல்க. உறுதியாயுள்ள (அந்தச்) சக்து, சித்து, ஆனந்தமென்பன — யாதொரு பொருளிலேய்த்த அடி, நடு, முடி பென்பன போல வுள.

மேலைச் செய்யுளிற் போந்த இன்பமென்பதே இச்செய்யுளில் 'இன்சுகம்' என அனுவதித்துக் கொள்ளப்பட்டது. இன்பம், இன்சுகமென்பன பேரின்பமெனும் பொருளைப் பயக்குங் கிளவிகள். அச் செய்யுளில் இன்பம் (= ஆனந்தம்) சுப்பிரமணியமென்று கிளந்த தற்கு இச் செய்யுளிற் சுருதிப்பிரமாணங் காட்டினர். அச்சுருதி—மேலைச் செய்யுளுரையில் “ஆனந்தம் ப்ரஹ்ம” என வந்ததேயாம். உரிய உபப்பிநுங்கண (புராண) வசனங்களும் அங்ஙனமே வந்துள்ளன. சாந்தோக்யோபநிஷத்தின் எ - ஆம் பிரபாடகத்திலே (ஹ்ருதெவ ஸுஹ் - பூர்வ ஸுகம் =) “பூமாவே ஆனந்தம்” என வருவதையும் உரையிற்கோடலென்னும் உத்தியால் இங்குக் கொள்க. பூமா = அதி உத்தமமானது. காரணங்கட்கெல்லாங் காரணமாயுள்ள ஆனந்தவத்து முருகப்பெருமானாக வெளிப்பட்டு நிற்கு முன் அவனது இயல்பு யாதெனக் கடாவி நிற்பாரது ஐய மொழித் தற் பொருட்டு “அவன் முது சுபாவம் இலை மறைகாய்” (என் =) என்று சொல்க எனச் சீடற்கு ஆசிரியரறிவுறுத்தினமையின், அப் பெருமான் எஞ்ஞான்று முள்ளவனே யென்பதும் பெற்றும். இப் பேற்றிற் கேற்புடையதாகவே (மகாருத்திரனுடைய நெற்றிக்கண் களினின்று வெளிப்பட்டுள்ள அப்பெருமான் முற்போந்த மகா சிருட்டி காலத்தில்) மகேசுரனது இருதயத்தினின்று வெளிப்பட்டவனென் னுலகமுணராமாய் —

(ஷண்மொஹபுரியெ ஜாதொ)

“ஷண்முகோஹ்ருதயே ஜாதோ”

என்னும் வசனமும் வாதுளாகம சுத்தாக்ய தத்வபேத படலத் தே காணப்படுகின்றது. ஞானயோகிகளுடைய சுவானுபூதியில் வெளிப்படுமுன் உள்ளவியல்பிற்கும், சிவபெருமானது திருமேனி வாயிலாகத் தடத்தலக்கண மூர்த்தியாய் வெளிப்படுமுன் உள்ள வியல்பிற்கும் இலைமறைகாய்வமை பொதுவாகக் கொள்ளத்தக்கது.

‘பிரமமதே’ என்றதில் அது - பகுதிப்பொருள்விகுதி; ஏ - அசை.
‘ஒரு முருகிறை இன்சுகமாம் என்றுணர்’ என வியைத்துரைக்க. முருகு
என்பதன் பொருள் சடு - ன் உரையிற் சொல்லியாயிற்று. எனே —
ஏ - அசை. (சஅ)

சசிசிதானந்த தத்துவம் பதக்கப்படாதது; ஆனந்தப்
பிரமமே சுவானுபூதிப்பொரு ளென்பது.

மூவகை யென்று மொழிந்தகை
மூடக லங்கன நீளமென்
மூவது றழ்ந்து பிறங்கிடு
மாகலி னென்றென நின்றிடும்
கூவிய மைந்த னாகந்தைவெல்
கூட லெனுஞ்சுக வாப்வரும்
ஏவமி லின்ப வரும்பொரு
ளீதல தொன்றிலை யென்றுணர்.

மேலே, மூவகையென்று எம்மாற் சொல்லப்பட்ட அந்தச்
சத்தும், சித்தும், ஆனந்தமும் — யாதொரு பொருளில் வியாபித்
திருக்கும் அகலத்தையும், கனத்தையும், (கணிக்ருங்கால்) நீள
மெனப்படுவதையு மொத்துப் பிரகாசிக்குமாகவிண் அம் மூன்றும்
ஒரு பொருளென் நின்றிடும். சற்புத்திரமாரக்கத்தி னின்றுகொண்டு
பிதாவே ! என ஒலமிட்டழைக்குஞ் சொல்லையுடைய புத்திரனது
சிவ போதத்தினை வெல்லுங் கூடல் (= சிட்டை) என்னுஞ் சுக
நிலைக்களத்தே வெளிப்படும் துன்பமில்லாத ஆனந்தப்பிரமம் இது
வேயன்றி வேறென்றின்றென அறிந்துகொள்.

மேலேகூறிப் போந்தவாறு பரம்பொருளின் இலக்கணம் சத்து,
சித்து, ஆனந்தமென முத்திறப்படுதலின் அவை, வேறுவேறு யிருப்
பனவல்ல வென்பதை யுணர்த்துவான் மேலைச் செய்யுட்கண் “அடி
நடு முடி போலுள” என்பது கூறப்பட்டது. ஒரு பொருளிலே
யுள்ள அவ்வடி நடு முடி யென்பன மூன்று கண்டமாக ஆக்கப்பட
னும் படுமே, அவ்வாறு பரம்பொருளும் ஆக்கப்படுங்கொலோ?
என்னு மாசங்கையை நீக்குதற்பொருட்டு இச் செய்யுட்கண் அகலம்,
கனம், நீள மென்னும் உவமானத்தைவைத் துரைப்பாராயினார்.
அகலம் முதலிய மூன்றிலக்கணமும் யாதொரு பொருளா யிருக்
கின்றபடி சத்து முதலிய மூன்றுமே பரம்பொருளாயிருக்குமென்

பதூஉம், அகலம் முதலிய மூன்றுஞ் சொன்மாத்திரையாய் உருமாத்திரையாய்ப் பிரிக்கப்படுமாறு சத்து முதலிய மூன்றும் பிரிக்கப்படுமென்பதூஉம், அவ்வாறு பிரிக்கப்படினும் பொருண்மாத்திரையாக அகலமும் கனமும் நீளமும் வேறுபடுவன வல்லவென்ப தறியக்கிடக்குமாறே அச் சத்து முதலிய மூன்றும் பொருண்மாத்திரையாக வேறுபடுவனவல்ல வென்ப தறியக்கிடக்கின்ற தென்பதூஉம் இங்ஙனம் பெறப்படுவனவாம். பரமானுமுதற் பிரமாண்டம் இறுவாய்க் கிடக்கின்ற பொருள்களெல்லாம் அகலம் முதலிய மூன்றுமாகவே யிருத்தலினாலும், உவமானத்திற் கெடுத்துக்கொள்ளப்படும் எப்பொருளும் இம் மூன்றின்பாற் படுதலினாலும் வியாபகமாயுள்ள இவ் வுவமானம் உவமானங்களின் தெய்வமேயாம். ஆகவேனன்றே அகலங் கன நீளம் என வாளா கூறுது “மூடகலங்கன நீளம்” என அடைமொழிகொடுத் தோதினார். மூடு அகலம் - வினைத்தொகை. மூடுதல் - ஈண்டு வியாபகத்தின்மேற்று. சச்சிதானந்தவுண்மை பிரிக்கப்படாத தென்பதற்குச் சிலராலெடுத்துக் காட்டப்பட்ட மலர், நிறம், மணமென்னு முவமானம் இனிது பொருந்துமாறின்று. என்னை? மலரினின்று மணம் பிரிந்துபோத லறியப்படுதலின்; அகலம் முதலியவற்றின் வியாபகமனைய வியாபகம் இன்மையின். இத்திறத்தோடும் ஒன்றும் பலவுமாக வேறுபல வுவமானங்களிலு மெய்தும், சொருபலக்கணத்துள்ள சத்துஞ் சித்தும் நிரலே தேவனுந் தேவியுமெனத் தடத்தலக்கணப்படிற் சொருபலக்கண ஆனந்தங் குமாரமூர்த்தியெனத் தடத்தலக்கணப்படுமென் றீண்டறியக்கிடக்குமோருண்மையில் அவ்வாறாய் அம் முத்திற வடிவுகளும் பிரிவு காட்டாவோ? எனின்,— காட்டா. என்னை? மேற் கருதிக்கின்றதவாறு அவ்வகலம் முதலிய மூன்றுஞ் சொன்மாத்திரையாய் உருமாத்திரையாய்ப் பிரிவெய்தினும் பொருண்மாத்திரையாய்ப் பிரிவெய்தாமலிருக்குமாறு அச்சத்து முதலிய மூன்று மிருக்குமாகலின். பல மணிகளில் ஒரு னாலே புக்கிருத்தல்போலப் பிரணவமாயுள்ள அம் மூன்று திருமேனியிலும் அந்தச் சச்சிதானந்த பரமான்மா வொன்றே யிருக்கின்றதென்று பிறிதோ ருவமான வாயிலாகவும் அந்நிலையினுண்மையை யுணரலாம். சிவனைப்பற்றி —

(ஹேவாஹிஹேவஸவஹு ஸவீதாநநு உக்ஷண ।

உஹாரணஹுதெஸ ஸ்வீதகாணாநியே ॥)

“தேவாதிதேவஸர்வஜ்ஞ ஸச்சிதாந்தலக்ஷண !
உமாமணபூதேச ப்ரவீதகருணாதே ||”

என்று சுகரஜஸ்யோபநிஷதங் கூறுவதும், குமாரனைப்பற்றி ஸ்காந்தமஹாபுராணத்தின் சம்பவகாண்டத்து உசு - ஆம் அத்தி யாயம் —

(உதிவயிர்ஹெஸரிதி தவ்வஸா உநஸாஹிமோவாஹிநஹஸுபு ||
ஸரிஸாஹாவஹேத்யஸரிமக்யுதிஸி ஸரிமஹகாரஸிவயொஸுஸிபு ||
இதிஸச்சிதேசமயிதம்வசஸாம் மநஸாமகோசரமந்தஸூகம் !
சிசுபாவமேத்யஸமலங்க்ருதிமத் ஸமலஞ்சகாரசிவயோஸ்ஸவிதம் ||)

“வாக்குக்கும் மனத்திற்கும் எட்டாத அநந்தரந்த சச்சித் (பரப்ரஹ்ம) வத்துவானது இவ்வாறு அகிலலங்காரமான ஒரு குழ வித்தன்மை (= குமாரப்பான்மை) வகித்து ஸ்ரீபார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் பக்கலினின்று பல கிருவினோபாடல்கள் புரிந்து அலங்கரித்து வந்தது”

என்னும் பொருளை (சு - ஆம் வசனத்தில்) நன்குவதும் சுங்குத் துணிந்துரைக்குமொரு சிச்சயத்தினை வலியுறுத்துவனவா புன. சச - ன் உரையுழைப் பிரமாணவாயிலாகக் காட்டப்பட்ட ஸோமாஸ் கந்த மூர்த்தத்தையும் இப்பிரிவின்மைபற்றிக் கருகிக்கொள்க.

“கூவிய மைந்த னகந்தைவெல் கூ லெனுஞ்சுக வாய்வரும் எவமி லின்ப வரும்பொருள்” என்று கூறினமையின், புத்திரமார்க் கத்துள்ளோன் சுகமார்க்க நிட்டையினை நன் கொத்துமுன்னே பரம பிதாவாகிய முதல்வனை நேடி ஒலமிடுபவனாகவே விருப்பனைன்ப தூஉம் பெற்றும்.

மொழிந்த அவை என்பது ‘மொழிந்தவை’ எனப் பொருத்திற்று. அக லத்தையும் கனத்தையும் கீளமென்றாவதையும் என உருபுகளும், சாரியை களும், உம்மைகளும் விரிக்க. கூவு + இய = கூவிய. கூவுதல் = அழைத் தல். இயம் = சொல்; யகாவேதுகை காண்க. தன்பமென்னும் பொரு ளில் வருஉம் எவ்வம் ‘எவம்’ என ஏதுகைநோக்கி விகாரப்பட்டது. (சுசு)

மறைந்து நிறைந்த பொருள் சீவம்; கவானு
பூதீப்பொருள் துமாரனென்பது.

யாதொரு சீவ னரும்பர
ஞானமி லாம லிருஞ்சக

ஆதர மாயையி னின்றகா
 டாவொ னாவுண் மறைந்துள
 தேதகை யார்சிவ மென்பதி
 யாதொரு சீவ னறிந்தகால்
 கோதற வேநனி கண்டவிண்
 கொள்கும ரேசுர னென்றுணர்.

யாதானுமொரு சீவன் அருமையாகிய பரஞானமில்லாமல், (இந்தப்) பெரும்பிரபஞ்ச வாஞ்சையாயுள்ள மாயையிற் கட்டுண்டு நின்ற அவசரம், அச் சீவனறியக்கூடாத வுட்புலத்தே மறைந்திருந்த பரம்பொருளே பெருமைபார்த்த சிவமென்று சொல்லப்படுவது. யாதானுமொரு சீவன் ஞானநேத்திரம்பெற்றுச் சுட்டியறியாதறிந்த அவசரம், குறைவற நன்கு தரிசிக்கப்பட்ட ஆகாயம் ஆண்டுகொள் றும் குமாரேசனென் றறிந்துகொள்.

பிரபஞ்சம் எதன்கட் டோன்றி யெதன்கண் ஓடுங்குமோ அது 'மாயை' எனப்பட்டது. மா = உற்பத்தி; யா = இலயம். மாயா என்னும் வடமொழியை மாயை என்பது தமிழ்வழக்கு. பரவத்து ஊனக்கண்ணிற்குப் புலப்படாதிருத்தலின் அது மறைந்திருக்கும் பொருளென்பது உண்மையே. இங்ஙனமே சுருதியும் —

“ இவன் எல்லாப் புத்தங்களாகத்தும் மறைந்து பிரகாசியாதிருக் கின்றனன் ” என்றோதுவதாயிற்று. இதற்குரிய (கடோபரிஷத்) வட சொற்களை முற்காண்டத்துப் கச - ன் உரையுழைக் காண்க. அங் கனமே பிரமாணிக்கப்பட்ட —

“ விறகிற் றீயினன் பாலிற் படுகெய்போல்
 மறைய லின் றுளன் மாமணிச் சோதியான் ”

என்னுந் தமிழ்மறை மொழிகளையுங் கருதிக்கொள்க.

(சூத்ராநரேணிக்ஷுக்ஷா ப்ரணவவொத்ராராணிஸு,
 யுநநிபிஷுநாஸூலா ஷ்வவஸெஸுநிமூலவசு ||)

“ ஆத்மாநரணிக்ஞத்வா ப்ரணவம்சோத்தாராணி |
 த்யாநநிர்மதநாப்யாஸாத் தேவம்பச்யேந்நிகூடவத் || ”

என யஜுர்வேத பிரஹ்மோபரிஷத்திலும், ஸாமவேத தியாந பிந்நூபரிஷத்திலும் வருஉஞ் சுலோகமும் இந் நிச்சயத்தைக் காட்ட

வுளதே. பொருள்:— “ஆன்மாவைக் கீழரணியாகவும், பிரணவத்தை மேலரணியாகவுங்கொண்டு கடைதலாகிய தியானப்பிரபாசத்தினான் மறைந்து நின்றதை வெளிப்படக் காண்பான்” எனவாம். இப்பொருள் சுவேதாசுவதரோபநிஷத்திலும் பெறலாம். மறைந்த பொருளை அனுபூதிபூதிர் காணலாமென்பதற்கும் இங்கே காட்டப்பட்ட காட்டுக்களும்,

“செறிவற் றலகோ நெறெசிங் தையுமற்
றறிவற் றறியா மையுமற் றதுவே”

‘உருவன் றருவன் றுளதன் றிலதன்
றிருளன் றெளியன் றெனநின் றதுவே”

என (அருணகிரிநாதப் பெருமான்) அனுபூதியின் வெளிப்பட்ட வாக்குக்களும்,

(மஹாயாக்ஷயசுலவஹ ஹுஹுஹஸ்யாயயொயிதாடி |
ஸூத்ரம் 1)

குஹாயாகதயத்ஸர்வம் ஹ்ருச்குஹஸ்தாயயோகிநாம் | ஸூத்ரம் 2 |

“யோகிகளுடைய இருதயாகாசத்தில் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும் குகனாகிய பிரபு” என்று முதமாழனிவர் கூறுங்கூற்றாக வரும் ஸ்காந்தமஹாபுராணத்தின் சம்பவகாண்டத்து என்று மொழிகளும், அன்ன பிறவும் பிரமாணமா யுள்ளன.

தகை = பெருமை. கோது = குற்றம்; ஈண்டு, குறைவென்னும் பொருள்பட நின்றது. இவ்வாறன்றி “யாதானுமொரு சேவனானது தனது களங்கமற ஞானநேத்திரம்பெற் றறிந்தகாலத்தே” என்று பொருள் படுத்துமாறு “யாதொரு சேவன் கோதற அறிந்தகால்” எனக் கூட்டின் அக்கோது குற்றமெனும் பொருளையே பயப்பதாம். (கூறாரொழா) குமாரேச்வரன் என்ற வடமொழிப்பெயர் ‘குமரேசுவரன்’ எனச் சந்தனோக்கி விகாரப்பட்டது. (இ0)

ஞானிகளுட் சிதாகாச முருகனைத் தரிசியாதாரிலர்;
அவனை யடைதலே முத்தி யென்பது.

எழுசேர்க்கழிநெடிவடியாசிரியவிருத்தம்.

சருவ பூரண சிதம்ப ரத்திலருள்
சால்கு கேசனெனு முருகனைக்

கருதி யேதரிசி யாத மெய்யறிவர்
கால மூன்றுமுள ரோவிலர்
அருவ முஞ்சொலவொ ணைவ தீதபர
மாய சங்கவிரி வாயவிர்
முருக னோடணவி யுய்வ தேபரம
முத்தி யென்றவொரு சித்தியே.

சுருவ விபாபகமாகிய சிதாகாசத்தில் அருள்சான்ற குகைச
னென்னும் ஆனந்தப் பிரமத்தைத் தியானித்துத் தரிசியாத ஞானி
கள் முக்காலங்களிலு முளரோ? இல்லாதவரேயாகிறார். அருவத்
திருமேனியும்வைத் துரைத்தற்குக் கூடாத அநீத பரமாய் ஏக வியா
பகமாய் அவர்கின்ற (அந்த) ஆனந்தப் பிரமத்தோடு அனன்னிய
மாகப் பொருந்தி வாழ்தலே (வேதம் முதலிய நூல்களில்) மேலான
முத்தியென் றுரைக்கப்பட்ட ஆன்ம லாபமாம்.

அருவமும் என்னும் உம்மையால் உருவத் திருமேனியும், உரு
வருவத் திருமேனியுள் சொரூபலங்கண பரம்பொருட்கு உளவெனச்
சொல்லல் பொருந்தாதென்பதுங் கொள்க்கிடக்கின்றது. அருவம்
முதலிய இத் திருமேனிகளின் விவரம் பாயிரத்து ௪ - ன் உரைக்
கண்ணேயே உரைத்தாம். சுவானுபூதியில் வெளிப்படும் ஆனந்தப்
பிரமம் 'முருகன்' எனப்பட்டது. இக் காண்டத்துப் ௧௬ - ன்
உரையீற்றிலே “அவ்வனுபூதியிற் பேரின்பமேயல்லாற் பிறிதொன்
றின்று” எனத் தெரித்து மேலெடுத்துக் காட்டப்பட்ட பிரமாணங்
களையும், சௌ, சஅ - ன் உரைகளிற்போந்த ஆனந்தவல்லி, சம்பவ
காண்டம், சாந்தோக்யோபநிஷத் மென்பவற்றின் வாக்கியங்களையும்
இங்குங் கருதிக்கொள்க. “முருகனோ டணவி யுய்வதே பரம
முத்தி” என்றது “இறைகளோ டிசைந்த வின்பம் இன்பத்தோ
டிசைந்த வாழ்வு” என்னுஞ் சுந்தரப்பெருமானது தமிழ்மறை முடி
பாகவு மிருக்கின்றதன்றோ.

மூன்றாம் - 'மூன்றிலும்' என விரிக்க. அசங்கம் = குழுவின்மை =
ஏகம். அவர் முருகன் - வினைத்தொகை. (௫௧)

அம் முத்தியினையே பலதிறவைக்கிய
மாக விளம்பல்.

ஆகம் வாக்குமன மென்னு மூன்றுமசை
யாச்சு வானுபவ வத்துவாம்

ஏக வேமதக ரால யக்குகளை
யெய்து முத்தியினை யேசிவ
போக வைக்கிய மிலிங்க மென்றவொரு
பொருளி லைக்கிய மகோசர
மாக வைக்கிய மயான சோதியெனும்
வாளி லைக்கிய மெனவுணர்.

காயம், வாக்கு, மனமாகிய திரிகரணங்களுக்கும் அசையாத சுவானுபவ நிலைக்களத்துள்ள பொருளாகிய ஏகானந்த தகராலய குகளை யடையும் முத்தியையே சிவபோக லீக்கியம், இலிங்கமெனப் பட்ட ஒருபொருளில் லீக்கியம், வாக்குக்கும் மனத்திற்குமெட்டாத ஆகாச லீக்கியம், மயானசோதியென்னும் ஒளியில் லீக்கியம் (எனப் பலதிறப்படக் கூறுவர்) என்று உணர்வாயாக.

“ஆகம் வாக்கு மனமென்னு மூன்றும் அசையாச் சுவானுபவ வத்துவாங் குகளை யெய்துமுத்தி” என்றது —

(தெனாவாகாய கடிவிஸுவஸஸாரஜோகஜி)
புவஹாவாஜுவ ஸராபுவாநஸபாநெந
ஹிரகீடநாபெந ஜோகோவதி)

“மனாவாக்காயகரீமபிஸ்ஸர்வஸம்ஸாரமுத்ஸ்ருஜ்ய
ப்ரபஞ்சாவாங்முகஸ்ஸவரூபாதஸந்தானே
ப்ரமரகீடந்யாயே முத்தோபவதி”

என்னுஞ் சுருதியாகவே யுளது. நாரதபரிவ்ராஜகோபரிஷத் தின் ௫ - ஆம் உபதேசத்ததாய இதன்பொருள் :— “மன வாக்குக் காய கன்மங்களின் எல்லாச் சமுசாரமு மொழித்துப் பிரபஞ்சத்தை நோக்காதவனாய்ச் சொற்பானுசந்தானத்தினுற் பிரமரகீட நியாய மாய் முத்தியடைகின்றனன்” எனவாம். பிரமரகீட நியாயம் = குளவி புழு நியாயம்; விவரம் சிவசூரியப்பிரகாசத்தே கூறியுள்ளாம்; ஆண்டுக் காண்க. ஆகம் = காயமாகிய வுடம்பு. இம் மன வாக்குக் காயங்களின் வழியாகவே பாவ புண்ணியங்க ளென்னுங் கன்ம முண்டாதலிற் சுருதியும் அங்ஙனங் கர்மமென்று குறிப்பதாயிற்று. பாவம் தீக்குணமெனவும், புண்ணியம் நற்குணமெனவும் பகரப்படு மாற்றானே கொலைவிரும்பல், காமப்பற்று, பிற ஆசை என்பன மனத் தீக்குணமென்றும்; பொய்புகறல், கோட்சொல்லல், கோபித்துக்

கூறல், பயனிலபகர்தல் என்பன வாக்கின் நீக்குணமென்றும்; கள வாடல், வறிதே தொழிலிழைத்தல், கோறல்புரிதல் என்பன காயத் தீக்குண மென்றுங் கழறப்படுமால். உலக வியவகாரங்களினிற்கும் மாந்தர்கள் இத் தீக்குணங்களி லெனைத்தாயினும் பொருந்தாதிரா ராகலின் அன்றோருள் விடுவகௌயுள்ளார் கடவுளையுங் கடவுட் பேறுடையாரையுந் தொழுதுநின்றல் கைங்கரிய முஞற்றன் முதலிய நற்கன்மங்களாற் காயத் தீக்குணத்தாலுற்ற பாவத்தையும், கடவு னைத் துதித்தல் கடவுளது திருநாமத்தைச்செபித்தன் முதலிய நற் கன்மங்களால் வாக்கின் நீக்குணத்தாலுற்ற பாவத்தையும், கடவு னைத் திபானித்திருத்தல், தவப்பற்றுடைமை முதலிய நற்கன்மங் களான் மனத் தீக்குணத்தாலுற்ற பாவத்தையு மொழித் துக்கொள் வார்கள். இந் நற்கன்மங்களை நாளுஞ்செய்வேர் நாளுந் தூய்மை யாளராயே யிருப்பரென்பது திண்ணம். இந் நியதியான முடிபு —

“உரையினில் வந்த பாவ முணர்ளோய்க ளும்ம

செயநீங்கு குற்ற மூலகில்

வரையினில் லாமை செய்த வவைதீரும் வண்ண

மிகவேத்தி நித்த நினையின்”

எனவரு ஞானசம்பந்தப்பெருமானது திருவாக்கினும் பெறப்படு கின்றது. இது, திருநாரையுர்ப் பதிகத்தது. இத் திருவாக்கில் ‘உரையினில் வந்த பாவம்’ ‘உணர் றோய்கள்’ ‘செயல் தீங்கு’ என்பனவற்றான் முறையே வாக்கினாலுற்ற பாவமும், மனத்தினாலுற்ற பாவமும், காயத்தினாலுற்ற பாவமு மறியக் கிடக்கின்றன; காண்க. இம் மனம், வாக்கு, காயம் ஆகிய மூன்றும் அசைபா திருக்கு திட்டையில் வெளிப்பட்டுநிற்பது சுவானுபவப்பொருளாக லின் “மூன்று மசைபாச் சுவானுபவ வத்து” என்றார். “ஏக ஏமம்” என்றது —

(வனகராலயரகசியம்)

“ஏகால மாந்தம்”

என்னும் ஸர்வஸாரோபநிஷத் வாக்கியமா யிருக்கின்றது. (வனகராலயரகசியம்) “ஏகாத்மயபிரத்யயஸாரம்” (= ஏக ஆன்மானந்தம்) என்னும் மாணிக்யோபநிஷத் வாக்கியமும் அது வன்றோ. ஏமம் = இன்பம். இன்பம், ஆனந்தம், இரசம், சாரம் என்பன ஒருபொருண் மாற்றங்கள். ஆனந்தப் பிரமத்தையடை

யும் முத்தியே சிவபோக ஐக்கியம், இலிங்க ஐக்கியம், (ஞான) ஆகாச ஐக்கியம், சோதி ஐக்கிபமென்று சொல்லப்படுமெனற்கு அடியிற் காட்டப்படுகின்ற செப்புகளிலுள்ள திருப்பெயர்கட் குரியார் சான்றாயிருக்கின்றனர்.

“தேசிகனார் சொற்றமறை யறைகின்ற வாறுபுலாற் றேகம் விட்டுப் பேசரிய முத்திபெற லுண்டெனற்குப் பெருமிழலைக் குறும்பர் நீறு பூசிடமென் பேனாதி மெய்ப்பொரு டதீசிமுனி போற்பல் லோருங் காசினியிற் கரியென் டு கழறுவார் சன்மார்க்கர் கதிர்வே லோனே.

வேலுடைச் செம்மாஅல் வித்தகக் கடாஅல்
இரைதே நெய்தோ டிறையுந் தேயெர்
மதியுடை யாருள் வதிதருந் திருவே
என்னக வடிகே ளிரும்பா வெளியை
மரீஇய தற்கு வாதவூர் முனியும்
மோதமிக் குளசுக முனிவரு முளரே
ஆசறு சோதி யடைந்த தற்கால்
அமணர் சிங்க மாறியெண் ணிலரும்
‘பத்திர கிரியொடு பலரு முளரே
சிவலிங்க வைக்கியஞ் சேர்ந்த கரிக்குப்
புரைதெறு மப்பர் போற்பல ருளரே
தாவறு பெற்றான் சாம்பா னென்பான்
உருநீ ருகி யுற்ற திறம்போற்
பலவா கிளக்கும் பனுவலும் பலவே.”

இவை, இந்நூலாசிரியரது கந்தர்நான்மணிமாலையுழிப் கரு, கரு - ஆம் பாட்டுக்களா யுள. ‘ஐக்கியம்’ என்பது விருத்திலயம்; அது மனோலயம், சீவபோதவொடுக்க மெனவும், இந்த இலயமுற்றுச் சுவானுபூதியினை பெய்தாமே மலத்திற் கட்டுண்டிருந்த ஆன்மாத் தனது கண்டிப்பு நீங்கி அருளிலழுந்தி ஒன்றிரண்டெனற் கிபையாச் சுத்தாத்துவித சித்தியி னிற்றலெனவும், அதனை யடைதலெனவும் அருத்தமாம். வேதாகமாத் துல்கள் ஐக்கியங்கூறு மிடந்தோறும் இந்த அருத்தமே யல்லாமல் என்றும் அத்துவிதமாயுள்ள சிவனுஞ் சீவனுங் கலத்தலென்பது அருத்தானது. இதுபற்றி மேற்கோள்க ளோடுணர விழைவது பரிபூரணனைந்தபோதத்தின் முற்படலத்து ௧0௬ - ன் உரைபடித் தறிக. ருக்வேத நிர்வானோபநிஷத் —

(ரோயாபிஜிதாஹம்காரஹமநாஸாநாநெ 1)

“மாயாமதாஹங்காரதஹம் ச்மசாரே 1”

என ிவோதுகின்றபடி மாயாகாரிய மமதை, அகங்கார மென் பன தகனஞ் செய்யப்படு நிலைக்களமே மயானமெனப்படும். ஆண்டு, அவையற்றைத் தகிக்கும் ஞானமே சோதியாம். இச் சுருதிக்கு —

“கடல்விட துகர்ந்த தொல்லைக் கடவுள்பின் னழிக்குங் காலை
உடலுயி ரகிலம் யாவு மொடுங்கிய விடம தன்றோ
கடலைய தாகு மந்தச் கடலைகா ணைய சோதி”

என முதல்வன்புராணத்தில் வருஉந் தொடர்பு உபப்பிருங்கண மாகவே யுளது. இதன்கண் அகிலமென்றது உலகம். உடலென் றது மமதை. இவ் விசண்டிமே மாயாகாரியம்; உயிரென்றகே அகங் காரம் என்க. இம் மயானப் பிரபாவம் ஆசிரியராலுங் கூறப்பட்ட தென்பது வருஞ்செய்யுளிற் பெறலாம். இம் மயானவொளியில் ஐக் கியங் கூறினமையால் இதனையடையாத ஆன்மாக்களுள் ஒவ்வொன் றும் உலகில் இறந்திறந்து பிறக்குந்தன்மையின் எய்து மெண் ணிறந்தவுடம்புக ளெண்ணிறந்த மயானங்களை யடையுமென்பதூஉம் பெறுதும்.

‘தகராலயக் குகன்’ என்பதில் வன்மை மிக்கது; “விலகு பூதக்கணம்” என்புழிப்போல (திருந்துதேவன்குடித் தேவாரம்). வகாரம் பிரிவிலையெனி னுந் தேற்றமெனினு மொக்கும். (வொழு) போகம் என்னும் வட சொல் சுகம், ஆனந்தமென்னும் பொருள்பயக்கும். மாகம் = ஆகாயம். வான் = ஒளி. (௫௨)

இஃதுரைக்கப்பட்டது தகராகாச நாயகமான
துகப்பிரமத்தினது நிஃகளநிலையே; இனித்
சுகளநிலை காற்றுதுமென்பது.

பசுவை மந்தமது பண் ணு நான்மமதை
பல்கு தத்துவ மனைத்தையும்
அசல ஞானவெரி யாலெ ரிக்கும்வன
மாம்ப ரம்பர சிதம்பர
பசுப திப்பெய ரிலங்கு ஞானசுக
பானு வாங்குக பரத்தினோ
சுகிசி றந்தநிலை யீண்ட திர்த்ததறி
சொல்லு துஞ்சுகள நிலையையே.

சேவனதறிவை மக்கினப்படுத்தாநின்ற அகங்காரம், மமதையென்னுங் காரியமானது பெருகற்குக் காரணமாயிருக்கும் மாயாதத்துவம் ஆகிய அனைத்தையும் நிலேபேறாயுள்ள ஞானமயானத்தில் ஞானாக்கினியினுலே தகனஞ்செய்யும் பரமமய சிதம்பரபகபதியென்னுந் திருப்பெயருடைய ஞானானந்த பா ஸுவாகிப சுகப்பிரமத்தினது ஒப்பற்ற பரிசுத்த நித்களநிலையே இப்பான் கூறப்பட்டது. (இனி, அந்கப் பிரமத்தினது) பரிசுத்த சகளநிலையக் கூறுகின்றனம்; நீ கேட்டுணர்.

பசுவின் தழிவைப் பசுவென் றுபாசரித்தார். அகங்காரம் நான் எனப்பட்டது. தத்துவங்கள் மாபையாதலானும், அனை மாயையின் மல்கு காரியமாய் மமதைபொன விருத்தலானும் 'மமதைபல்கு தத்துவம்' என்றார். நான், மமதைபல்கு தத்துவமாயை என்னை வற்றை வனத்தில் (= மயானத்தில்) எரியாதாக வியம்புமொரு செய்தி சுருதிமுடிபா மென்பதற்குரிய காட்டு மேலைச் செய்யுளுமைக் கண்ணேயே வந்துளது. இருதபாகாசக்திப பரவுக்குப் பதியா பிருப்பது குகப்பிரமமாதலின் அது 'பசுபதி' என்னும்பெயர் பெற்ற தென்க. இப் பெயர் 'பூதாதிபதி' என்றும பகரப்படுமென்பது முற் காண்ட த்துப் க0 - ன் உரை படித்தறியலாமன்றோ. சகாநிலையினும் மேம்பட்டது திட்களநிலையாகலின் அதனைச் 'நிறந்த நிலை' என்றார். சகளம் = கலையோடு கூடியிருப்பது. திட்களம் = கலையோடு கூடா திருப்பது. இவை, முறையே உடம்புண்மையும், உபாபின்மையுமாகக் கூறப்படும். இவ் விவரத்தினை,

[illegible]

“தேவஹஸ்தம்ஸகளம்ஜ்ஞேயம் நிவ்ஸகளம்தேவஹவ்ஜிதம் ।”

என்னும் வாதுளோத்தர சுத்தாக்ய தத்வபேதபடல வசனத்தி
னறிக. “குமாரன் விசுவங்குக்கு அநீதப்பட்டவனுமா புள்ள”
என்னும்பொருளில் இக் காண்டத்து சச - ன் உரையிற் காட்டப்
பட்ட சம்பவகாண்டத்து ௩௫ - ஆம் அத்தியாய வசனமும் இங்
குரைக்கப்பட்ட நிக்காநிலையை நிலைபெறுத்தும்.

‘அனைத்தையும் அசலவனம்’ எனவியையும். வனம் - ஏழனுருபத் தொகை. வனமாம் — ஆம் - அசை. ‘சகள நிலையைச் சொல்லுதும் அறி’ என இயைந்துரைக்க. சசி என்பதைச் சகளநிலை என்பதனினெடுங் கூட்டுக. (டுக)

முருகனது சகளநிலை.

சிட்டி யாதிவினை யைந்து குற்றமருள்
சேர்செம் மாமுகமொ ரைந்துடன்
தட்டின் ஞானசிவ சத்தி யும்மினிது
சார வாறுமுக வருவமாய்
மட்டி லிந்த்ரதிசை யாதி நான்குமொளி
மன்னு மம்பரமு மதமுமாச்
சுட்டு மாறுதிசை நோக்க மாகிநிமிர்
துய்ய நேமுருக மெய்யனே.

சிருட்டி முதலிய பஞ்சகிருத்தியங்களை நடாத்தும் அருளார்த்த சிறந்த செவ்விப லீந்து திருமுகங்களுடன் குற்றமற்ற ஞான (வித்தியாங் குரை பெனப்படுஞ்) சிவசத்தி (முகமும் நன்கு பொருந்த ஆறுமுகத் திருவுருவமாகி, இந்திரதிசை (= கிழக்கு) முதலிய திசை நான்கும் ஒளிபொருதும் ஊர்த்துவதிசையும் அதோ திசையுமாகந் குறிக்கப்படும் ஆறுதிசை நோக்கமாகி வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தமுடையானே முருகனாகிய மெய்யன்.

இங்குரைக்கப்பட்ட ஆறுதிசைகளையும், அத்திசை நோக்கங்களாயுள்ள ஆறுமுகங்களையும் பற்றிய விவரம் பாயிரத்து உ - ன் உரைக்கட் கூறினாகலின் இங்குக் கூற்றிலும், இவ் வாறுமுகங்க ளோடு கூடிய திருமேனியுடைய பரமன் எண்ணில்லாத வடிவங்க ளைக்கொண்டு எண்ணில்லாத திருவிளையாடல்கள் புரிந்தனனென் பதை ஸ்காந்தமஹாபுராணத்தின் சம்பவகாண்டத்து உக - ஆம் அத்தியாய மியம்புகின்றது.

(அ) (உஹோமாயாபி: பருருப ஈயதே)

“இந்த்ரோமாயாபி: பருருப ஈயதே”

எனப் பிருஹதாரண்ய கோபநிஷத்தின் ச - ஆம் அத்தியாய த்து ௫ - ஆம் பிராஹ்மணங் கூறுவது,

(ஆ) (ஸ்திரெலிராண்டெ: வுரூரூருவஉரு:)

“ஸ்திரேபிரங்கை: பருருப உகா:” (உ, உக, கூ.)

என ருக்வேதங் கூறுவதும் இங்குக் கருதிக்கொள்ளத்தக்கன. பொருள்:— (அ) “முதல்வன் (சுத்த) மாயை வாயிலாகப் பலவடி

வங்கள் கொண்டனனெனல் காணப்படுகின்றது” (ஆ) “உக்கிரன் உறுதியாகிய அங்கங்களோடு பலருடைய முடையன்” எனவாம். இந் திரனென்பது தலைவனென்னும் பொருளுடைத்து. அஃதற்கிக முதற்கடவுளை யுணர்த்திற்றாகலின் சசிமனான அதன்பொருளாவா னல்ல நென்க உக்கிரனென்பது எவர்க்கு மடங்கா வொருவன் ; உக்கிரனென்னும் பெயரிய வீரபத்திரனும் தின்றொருவன் ; சூரிய மண்டல நடுவிருக்கின்ற வொருவனென்னும் பொருள்கள் பயக் கும். குமாரன் சிவபிரானுடைய ஆறு நெற்றிக்கண்களினின்றும் வெளிப்பட்ட தேஜஸாய்ச் சிசுவாய்க் குமாரப்பருவ முடையனும் விளங்கினென்று நூல் துவறலின், அவனது திருமேனி தேன் றல், வளர்தல், திரிதல் (= பரிணாமம்) முதலிய விகாரங்களுடைத் தெனப் படாதோ? என்றுங்கடா வொன்றெழற்கும் இங்ஙனிட னின்றும்; என்னை? முதல்வன் சுத்தமாபை வாயிலாகப் பலவடி வங் களைக் கோடலுண்டென்பது போதா இச் சுருதிகள் கூறியவாறே குமாரன்கொண்ட வடிவங்கள் பலவெனவும், அப பலவும் ஒவ்வொ ரற்புத மூர்த்தமாக வெண்ணப்படுவனவேன்றி ஒன்றின் விகாரங்க ளாக வெண்ணப்படாவெனவுந் தெள்ளியோ குணர்த்துகொள்வ ராகலின். சஅ - ல் “இலைமறை காய்” (= இலையில் மறைந்துள்ள காய்) என்றதையும் இங்ஙனங் கருதிக்கொள்க. அந்தத் தேஜஸ் (தேஜஸு) கோடி சூரியபிரகாசமுள்ள காலாக்கிரியோல் வீரநர் ந்த ஆறு என்னும் பிரபாவமானது போந்த சம்பவகாண்டத்து உரு - ஆம் அத்தியாயம் —

(நிரமாசுகொடிஸஞ்ஞபூல தெஜஸ்காலாநிஸநிஸம் |)

“நிரகாத்கோடிஸஞ்ஞபூல தெஜஸ்காலாநிஸநிஸம் | ”

என்று கூறுமிடத்திற் பெறப்படுதலும், குமாரனுடைய அனே காற்புத பாலலீலைகளைத் தெரிக்கின்ற போந்த உரு - ஆம் அத்தியாயத் திற் குமாரன் அங்ஙனம் மிக்க வயோதிகவடிவினையுங்கொண்டு நின் றனென்னும் அற்புதம் பெறப்படுதலும் அவ்விடையினை வற்புறுத் தும். சிமித்த மாதிரையாகவே தோன்றி மறைவனவும் அத்திற மூர்த்தங்களுள் உள வென்க. அத் தேஜஸ் தேஜோமய மூர்த்த மாம். ‘கருப்பத் தூறிப் பிறவாதே’ என்றற்றொடக்கத்துத் திருட்! புகழில் “செகத்திற் சோதிப் பெருமானே” என வருவது உம் அது. ஸ்கந்தனது வரலாறு முதலிய பிரபாவங்களை நன்கு விளக்குங் கார ணத்தாலேயே “ஸ்காந்தம்” என்னுமொரு பெயரால் விளங்கு

கின்ற மஹாபுராணத்திற் கூறப்படுமும் அவனுடைய வரலாற்றிற்கும், மகிமைக்கும் விரோதமாகக் கூறப்படுமும் எச்சரித்திரமும் எம்மனோர் என்று கொள்ளாத் தக்கதன்று.

“இறைவன் உமையை வதுவை செய்துகொண்ட நாளிலே இந்திரன் சென்று நீ புணர்ச்சி தவிரவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்ள, அவனும் அதற்குடம்பட்டு அதுதப்பானாகிப் புணர்ச்சி தவிர்ந்து கருப்பத்தை இந்திரன் கையிற்கொடுப்ப, அதனை இருடிகளுடனாந்து அவன்பக்கனின் றும் வாங்கித் தமக்குத்தரித்தல் அரிதாகையினாலே இறைவன் கூறுகிய முத்தீக்கட்பெய்து அதனைத் தம்மனைவியர் கையிற் கொடுப்ப, அருந்ததியொழிந்த அறுவரும் வாங்கிக்கொண்டு வீழங்கிச் சூன்முதிர்ந்து சரணப்பொய்கையிற் பதுமப்பாயலிலே பயந்தாராக; ஆறு கூறுகி வளர்கின்ற காலத்து இந்திரன் தான் இருடிகளுக்குக் கொடுத்தநிலையை மறந்து ஜன்ம வந்து வச்சிரத்தான் எறிய, அவ்வாறுவடிவு மொன்றும் அவனுடனே பொருது அவனைக்கெடுத்துப் பின் சூரபன்மாவைக் கொல்லுதற்கு அவ்வடிவம் ஆறுகிய வேறுபட்ட கூற்றுலே மண்டிச்சென்றதென்று புராணங்கூறிற்று. இத்தனைப் ‘பாயிரும் பனிக்கடல்’ என்னும் பரிபாடற்பாட்டா னுணர்க.”

எனத் திருமுருகாற்றுப்படையுரையில் நச்சினுர்க்கனியரெழுதிய மொழிகளா னறிப்பப்டேங் குணமல்லாத செய்திகளும், வேறு புராணேதிகாசாதிகளாய வடமொழி தென்மொழிகளிலுள்ள சிலவும் வாய்மைதழுவா வழுவின்பாற்படு மென்க. அத்தமிழ்ப்புலவரும் பின்மினிமுகத்தே நெருப்புவிழைந்து நிற்பார் போல்வாராபினார் என்க.

சிட்டி - சிருட்டி என்பதன் விகாரம் தட்டில் = தட்டில்லாத. தட்டு = குற்றம்; டகரவெதுகை காண்க. ‘சத்தியும்மினிது’ என்பதில் ம் - விரித்தல்விகாரம். இந்திர - வடதுன்முடிபு. அம்பரம் = திசை; இது ஊர்த்துவதிசையை யுணர்த்துவதாயிற்று ஆ - ஆகவென்பதன் விகாரம். ‘சுட்டம்’ என்றதிற்படுசொற் றொக்குகின்றது. (௫௪)

நறிய பூகயிலை யரிய மேருகயி

லாய மன்னுபிர மாண்டமா

பொறிக ளுக்குபரி யாய மாபுனித

வப்பி ராகிருத கயிலேமேல்

நெறிசெ யுஞ்சிவ சதாசி வற்கறிவி

னோர்மை சொற்றவனும் வாமையை

மறைவி லாதவொரு வதன மாபணவி

வந்த தைவதமு முருகனே.

தெய்விக மணங்கமழும் பூலோக கைலாயமும், அடைதற்கரிய மேரு கைலாயமும் நிலைபெற்றிருக்கின்ற பிரமாண்டத்திலுள்ள பெரிய செல்வங்கட்கெல்லாம் மேலாகப் மிக்க பரிசுத்தம் வாய்ந்த அப்பிராகிருத கைலாயத்திலெழுந்தருளியிருந்து, தனது ஒழுங்கான கருத்தியத்தை நடாத்துஞ் சநாசிவனுக்கு என்னுக்குமத்தை (= பிரணவார்த்தத்தை) உபதேசித்த குருவும், அழகிலை (கனக்கு) ஒப்பாரும் மிக்காரு மில்லாத காரணத்தினால் வாமைபென்று சொல்லப்படுஞ் சிவசத்தியை மறைவில்லாதவொரு திருமுகமாகக்கொண்டு பிரசன்னமான தெய்வமும் (அருத) முருகனே (என்க).

மேலைச் செய்யுளிற் பஞ்சகிருத்குபங்களை நடாத்துஞ் சிவனுடைய ஐந்து முகங்களோடு சிவசத்திமுகமுஞ் சார்ந்துவதே ஆறு முகத்திருமேனி பென்றார். அங்ஙனமே சிவனுக்கு அச் சத்திமுக மின்றோவென்னுங் கடாவொன் றெழல்கூடுமென்பது கருதி இச் செய்யுளில் விடையிறுப்பான் புருந்தவாசிரியர் சிவன்மாட்டு மறைந்திருந்த அம் முகம் குமாரன்மாட்டு வெளிப்பட்டுவதென்பது போதர “வாமைபை மறைவிலாத வொரு வதனமாயனளி வந்த கைவதம் முருகன்” என்றார். கிரிவிஸ்வராய பரமன் கிரிசுமாரியை நோக்கிக் கூறிய வாய்மையாக —

“நம்முடைய முழுந் துண்டா னமக்கவை தாமே கந்தன்
தன்முக மாகியுற்ற”

எனக் கந்தபுராணத்தும், ஸ்காந்தமஹாபுராண சம்பவ காண்டத்து உரு - ஆம் அத்தியாயத்தில் —

“நங் குமாரன் உனது சுவருபத்தையும், எமது சுவருபத்தையுங் கொண்டுனோளுகலின் ஆறுமுகனெனப்படுகின்றன்”

என அ - ஆஞ் சலோகத்தும் வருமுறைகளானும் இங்குக் கூறிய வுண்மைகளை யுணர்க. இச் சலோக வடமொழியானது பாயிரத்து உ - ன் உரையிற் தீட்டப்பட்டுளது இவ்வாற்றற் குமாரனது திருமேனியே சச்சிதானந்த பிரசன்ன பூரண சுகாலொலென்பது பெறப்படுவதாயிற்றால். இது கருகியன்றே தாயுமானசுவாமிகளும் “அஞ்சுமுகங் காட்டாம லாறுமுகங் காட்டவந்த — செஞ்சரணச் சேவடிபைச் சிந்தைவைப்ப தெந்நாளோ.” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளினர். பூலோக கைலாயம் ‘பூகயிலை’ எனப்பட்டது. இஃது இமயகிரிக்கும் ஏமகூட பருவதத்திற்கும் இடையிலுளதென்று ஸ்காந்த

மஹாபுராண தக்ஷகாண்டத்து ௩௯ - ஆம் அத்திபாயம் மொழி கின்றது. இது வெள்ளிமலை யெனவும்படும். முற்காண்டத்து ௩௦-ன் உரையில் மேரு இன்னதென வறிதல்வேண்டுமெனக் கூறினும், அங்ஙனையே மேருகையையும் உளதென்க. இவ்விருதிறக் கைலாயங்கருண் மேருகையையே மேலாகவுளது. இதற்கும் மேலாகவுளதே அப்பிராகிருத கையம். பிரகிருதியைக் கடந்துளதே அப்பிராகிருதமாகலின் அக் கையம்— பிரகிருதிமாயை யாகிய தூலப்பிரகிருதியையும், அசுத்தமாயையாகிய சூக்குமப்பிரகிருதியை யுங்கடந்த உம்பரிலேயுள்ள சுத்தமாயையாகிய பரப்பிரகிருதியின் உச்சியில் விளங்கியிருப்பதாம். ஆகலினன்றே வாளா அப்பிராகிருத கையிலே என்னுது “மாபுனித அப்பிராகிருத கையிலே” என விசேடித் தார். புனிதம் = சுத்தம். சச - ன் உரைக்கட் சதாசிவலோக மெனப்பட்டதும் இதுவே. இதன்கணிநுப்பன வெல்லாம் மிக்க தெய்வத்தன்மையி லுள்ளனவாம். இதன்மேலாக எவ்வுலகு மின்று என்க. பிரணவார்த்தத்தைச் சிவபெருமாத்ரு உபதேசித்த பரமாராயன் இக் குமாரனே பென்பார் “சதாசிவற் கறிவினேர்மை சொற்றவனும்” என்றார். ‘அறிவினேர்மை’ என்றது ஞானசூக் குமமெனவும், அச் சூக்குமம் பிரணவார்த்தமெனவும் பொருள்படும். ஆதலினன்றே —

“அறிவை யறிவது பொருளென வருளிய— பெருமானே”

என்று (‘குமரகுருபர குணதர நிசிகரர்’ என்றற் றொடக்கத் துத்) திருப்புகழிலும்,

“முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின் ழுந்பட்டது கற்பித்து”

என்று (‘முத்தைத்தரு பத்தித்திருநகை’ என்றற் றொடக் கத்து) முதற் திருப்புகழிலும்,

“நாத குமரா கமவென் றரனார்
ஒதா யெனவோ தியதெப் பொருடான்”

‘வாகா முருகா மயில்வா கனனே
யோகா சிவஞா னொபதே சிகனே”

என்று கந்தரனுபூதியிலுங் கூரியருளினர் ஆசிரியர் - அருண கிரிநாதனார். குமாரன்பாற் சிவபிரான் பிரணவார்த்தங் கேட்டு நின்ற மூர்த்தம் சிஷ்யபாவமெனப்படும். இதனை, சிவபிரானுடைய அட்டாட்ட விக்கிரக லீலாமூர்த்தங்களி லொன்றென்ப.

நறிய - நறுமையென்னும் பண்பினடியாகப் பிறந்த பெயரெச்சம். பூ கயிலையும் மேருகயிலாயமும் என உம்மைகள் விரிக்க. கைலை என்னுஞ் சொல் 'கயிலை' எனவும், கைலாயம் என்னுஞ்சொல் 'கயிலாயம்' எனவும் முதற்போலியாயின. மாபுனிதவப்பிராகிருதம் - தயிழ்தான்முடிபு. உபரி = அக்கிரம் = மேல். இதனை, அமரஸிம்ஹ நானார்த்தவர்க்கத்திலே (ஐஹோயிகுஹையபுரு) "புரோகிதமுபர்யகரம்" என வருதலினறிக. வாமையினது வடிவைவ வாமையென்று பச்சரித்தார். தைவதம் = தெய்வம். (௩௩)

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்.

தனதன தனதன தனதன தனதன
தனதன தனதனனா.

இருநில மிசைநல மகிழ்வுறு மனைபற
மெனுமொரு நெறிநிமிர்வான்
முருகுறு கிரியையின் மகள்குற மகள்வல
முதனனி யமரவுமே
பொருபுலன் விலகிமெ யறிவுட னடியவர்
புகுமரு னெறிநிமிர்வான்
அருளுடை யறிவெனு மொருசுர மகளிட
னமரவு மவனுளனாள்.

(இப்) பெரிய ஸ்ரீவுலகின்கண்ணே நல்ல மகிழ்ச்சி பொருந்துகின்ற இல்லற தருமமென்னு மொருமார்க்கம் ஒங்கியிடும்வண்ணம் அழகிய கிரியாசத்தியாகிய ஸ்ரீ வல்லிதேவி வலப்பாரிசத்தில் நன்கு அமர்ந்திருக்கவும், தம்மோடு போராடும் ஸீம்புலன்களு டீங்கி உண்மையறிவுடன் அடியார் பிரவேசிக்குந் திருவருண்மார்க்கம் ஒங்கியிடும்வண்ணம் அருட்குணமுடைய ஞானசத்தியென்னும் ஒப்பற்ற ஸ்ரீ தேவசேனாதேவி இடப்பாரிசத்தி லமர்ந்திருக்கவும் அம் முருகனெழுந்தருளியிருப்பன்.

இல்லறம் 'மனையறம்' எனப்பட்டது. இல்லறம் கிரியாசத்தி பரமாகக் கூறப்பட்டமையின், துறவறம் ஞானசத்தி பரமாமென்பதுங் கொள்ளக்கிடக்கின்றது. "வேண்டுவார் வேண்டுவதே யீவான்கண்டாய்" என்றருளியபடி கிரியாகாண்டத்தின் வழிநின்று பலன் விரும்புநர்க்குக் கிரியாசத்தி வழியாகவும், ஞானகாண்டத்தின் வழிநின்று பலன் விரும்புநர்க்கு ஞானசத்தி வழியாகவும் பலனளித்

தரு ளிறைவன் அவ் விருதிறச் சத்திகளோ டெழுந்தருளி யிருப்ப னென்பது —

“வல்லியர் கிரியை ஞான வல்லியின் கிளையாச் சூழ”

எனக் கந்தபுராணத்தில் வரு தொடர்பின்கண்ணும் பெறப்படு கின்றது. இறைவன் தேவசேனாதேவியை இடமருங் கிருத்திக் கொண்ட பின்றை, வல்விதேவியை வேட்டனனாகலின், அத்தேவி யிருக்கை வலமருங் காயிற்றென்க. கிரியாசத்தி காரியத்துள்ள கிரியையிற் சரியையும், ஞானசத்தி காரியத்துள்ள ஞானத்தில் யோகமும் அடங்குமென்க. தேவேந்திர புத்திரியாகிய (தேவகுஞ் சரி=) தேவயானை என்னும் பெயரினனே தேவசேனையென்று சொல் லப்படுஉம் மகாதேவியாபுள்ளாள். இத்தேவியையே குமாராச்சிவன் திருப்பரங்கிரியின்கண்ணே விவாகஞ் செய்துகொண்டனென்று ஸ்காந்தமஹாபுராணத்தின் தேவகாண்டத்து ௧, ௨ - ஆம் அத்தியா யங்கள் அறைதருகின்றன. (ஷெவலெநா) தேவசேனையென்னு மிப் பெயர் அந்த ௧ - ஆம் அத்தியாய ஆரம்பத்தில் —

(ஹஜேதராஜஹ்வலீ ஷெவலெநாவதிமஹாஹ |

பியஞ்ரவாஹநஸகி யரஹ்தாரகராக |)

“பஜேதராமஹ்வலீ தேவஸேநாபதிமஹம் |

மயூரவாஹநஸகி தரம்தாரகமராகம் ||”

எனவும், அந்த ௨ - ஆம் அத்தியாயத்தில் —

(வனகாஸநவலிதாவெதள ஷெவலெநாமஹாஹாவஹ |)

“வகாஸஸ்திதாவேதேன தேவஸேநாகுஹாவுபென |”

எனவும் வருவனவற் றுளதுகாண்க. இன்னுமிது, மேலை அத் தியாயங்களிற் பல பாங்கர்களும், இவ்வத்தியாயங்களைத் தொடர் ந்து வருதல் பலவத்தியாயங்களிலுஞ் செம்மையே யறியக்கிடக்கின் றது. குமாரனுடைய திருநாமங்கள் குயிலும் பாங்கர் (வலீஸா) “வல்லீசன்” என்பதையும் வழங்குகின்ற அமரஸிம்ஹம் (ஷெவ லெநாவதி) “தேவஸேநாபதி” என்று மியம்புகின்றது. இவை, நன்குணர மாட்டாதார் தேவயானையென்பாள் தேவசேனையல்ல ளென்பதும், அவட்குவேறாய தேவயானையையே முருகவேள் விவா

கஞ் செய்துகொண்டனென்பதும் போதர வரைந்துள்ளார். அறி யார்செய்கை இன்னன பலவாம்.

நிலம் = அசையாது நிற்பது; நில - பகுதி, அம் - கருத்தாப்பொருள் விசுதி. கிரியையின் மகள் குறமகள் = கிரியாசத்தியாகிய குறமகள் என இருபெயரொட்டி. மிசை, முதல் - என்பன ஏழனுருபு. ஏ - அசை. வான் இரண்டும் எதிர்கால வினையெச்ச விசுதி. உடை - உடையவென்பதன் விகாரம். இடம் - இடம் எனப் போலி. இடம் = இடப்பக்கம். அமர் தல் = பொருந்தியிருத்தல்; “குறவர் மடமகள் கொடிபோ னுசிப்பின் — மடவரல் வள்ளியொடு நகையமீந்து” என்றார் கக்கிரனரும் (திருமுருகாற் றுப்படையிலீ).

(இக)

ஈற்றுச்சீர் தனத்தனை.

திரிகுண முதலென வுளவொரு பிரகிரு
திமுருக னிவர்நவிரம்
பரிவுறு திருவரு ளறிவயி லெனுமொரு
படையவ னுடையகுணம்
பெரியக ருணை நிறை வவொரு பெயரறு
பிரணவ மனுநுவலின்
கரிசறு பொறிவிரி யறிவுட னொருசிவ
கதிவரு மெனவுமுணர்.

தாமதம், இராசதம், சாத்துவிகமென்னும் முக்குணமாயுள்ள பிரகிருதி மாயையும், அதன் காரணமாயுள்ள அசுத்தமாயையும் என்னையன்றி யில்லையெனும்படி மேம்பட்டிருக்கின்ற பரப்பிரகிருதி தான் இளம்பெருமான் இவர்துள்ள மயிலாகும். திரு, அருள், ஞானமென்னுஞ் சத்திகள் பரிவுடைய அப் பெருமானது ஒப்பற்ற வேலென்னும் படைக்கலமாயிருக்கும். அவனுடைய குணம் பெரிய கருணையும், நிறைவுமாம். அவனதொருபெயர் பிரணவநபமான சட கூரமந்திரமாம். இம் மந்திரத்தை விதிப்படி செபிக்கிற குற்றமற்ற (அட்டமாசிக்களாகிய) சம்பத்தும், அகண்டத்துவ சிவஞானத் தோடு அதன்பயனுஞ் சிவப்பேறும் உளவாகும்; எனவு முணர் வாயாக.

தாமதம், இராசதம், சாத்துவிகமென்பனவே திரிகுணம். இக் குணம் பிரகிருதி மாயையாம். இதன்முதல் (= காரணம்) அசுத்த மாயையாம். இவ் விருதிற் மாயையுஞ் சுத்தமாயையாகிய என்னை

யொழித்து விளங்கமாட்டாவாகவின் அவைகளு நானேயென்னும் படி மேம்பட்டிருக்கின்ற பரப்பிரகருதிதான் இறைவன் இவர்க ளுள்ள மயில் என்பார் “ திரிகுணம் முதல் எனவுளவொரு பிரகருதி முருகன் இவர் நவிரம் ” என்றார். இவர்தல் = ஏறுதல். நவிரம் = மயில். இது, வாச்சியார்த்தமல்லாத இலக்கியார்த்தத்திற் சொல்லப் பட்டது. இந்த அருத்தம் —

(சுயிராஸ்யபுஷ்பஹதேஃ வாஹநஸூரஸாலஸாராநு ||
ஸஃஸ்யபுஷ்பஹதேஃ வாஹநஸூரஸாலஸாராநு ||
சுயிராஸ்யபுஷ்பஹதேஃ வாஹநஸூரஸாலஸாராநு ||
ஸஃஸ்யபுஷ்பஹதேஃ வாஹநஸூரஸாலஸாராநு ||
அதிருட்புருஷக்கேஃ வாஹநஸூரஸாலஸாராநு ||
ஸஃஸ்யபுஷ்பஹதேஃ வாஹநஸூரஸாலஸாராநு ||
ஆஸ்வஸ்யபுஷ்பஹதேஃ வாஹநஸூரஸாலஸாராநு ||)

“ சொப்பனத்தில் மிக்க பெரிய மயில்வாகனத்தின் மீது வீற் றிருந்தவனாய்க் கந்தன் காணப்பட்டான் ; வீரமாகேந்திரத்திற் சிறைப்பட்டிருந்த இந்திர புத்திரனாகிய சபந்தன் முதலிய தேவர்கள் முன்.” என்பது ஸ்காந்தமஹாபுராண வீரமாஹேந்திரகாண்டத்து ௩ - ஆம் அத்தியாயத்திற் பெறப்படுமாற்றானே ஆதரிக்கப்படுகின் றது. இச் செய்தி, சூரனைக் கோறல்புரிந்து அவனை மயில்வாகன மாக ஏன்றுகொள்ளும் முன்னரேயே தேவர்களவில் நிகழ்ந்தது. இதனால், இறைவன் எஞ்ஞான்றும் மயிலேறும்பெருமா னென்பதூஉம், அது நானாவித விசித்திரதர அலங்கார திரிகுணப்பிரபஞ்ச நாமரூப விலாச கலாபத்தை விரித்தாடாநின்ற மா மாயையே யென்ப தூஉம், இறைவனதருளவாம் பெற்றிமீக்கொண்ட இந்திர னிவ்வுண் மையுணர்ந்தே சூரன் மயிலாதற்கு முன்னர் மாபோர் முகத்திற் றுறொரு மயிலாசி யிறைவனைச் சுமந்துலாவின் னென்பதூஉம், அது கருதியே சூரனும் பண்டைநா னோற்ற பலதவ பலன் கைவருமாறு பின்றை இறைவனேறு மயிலாயின னென்பதூஉம் பெறக்கிடக்கின் றன. எத்தேவர் வாகனமு மிவ் விலக்கணமுடைத் தன்று. திரி குணம் முதல் என்பது “ அகரமுதல் ” என்றற்போல இயல்பு கணத் துக்கண் மகரங்கெடவே ‘ திரிகுண முதல் ’ என நின்றது. இங்ங னம், அந்த மா மாயையை அதோமாயை ஊர்த்துவமாயை எனப் பாசுபாபு செய்துகொண்டு அதோமாயையை வாகனமாகக் கொண் டனென்று கூறுவதாயின், ஊர்த்துவமாயையைக் கோழியெனுங் கொடி (= குக்குடத்வஜம்) ஆகக் கொண்டனென்று கூறல்வேண்

மும். அங்ஙனமாயின், எம்மிறைவனார் பிரபஞ்சம் ஆளப்படுகின்றது; “வேண்டுவார் வேண்டுவதே யீவான்” என்றபடி அந்தப் பிரபஞ்ச சம்பத்துக்களையேனும், அவையற்றைக் கடந்து இன்றாடையும் ஞானானந்தத்தையேனும் இனிது விழைவோர்க்கெல்லாம் இவ் வெம்மிறைவன் அவையற்றை யீந்தருள் நெறனாகவின் இவண் வாய்பின் என ஆன்ம கோடிகளைப்பழைக்குங் குறிப்பில் அக்கோழி பொருகொடியாகவும், கு = பூமி, குடம் = வக்கிரமாகக் கிண்டல் எனப்படுமியவைபானே பூமிபை வக்கிரமாகக் கிண்டி புண்பனகண் கிண்டுகோழி வடமொழியிற் (கூகூடூ) குக்குடம் எனப்பட்டனையின் அக்கிண்டல் பிரபஞ்ச விகாரத்தைச் சேதித்த லெனும்பொருள் ஈண்டுப் பயப்ப, அது குக்குடமெனுமொரு பறவையாகவு மிருக்குமென்க. அயனுக்கும், அரிக்கும், அரணுக்குமுள்ள வாகனங்களைக் கொடிகளாகவு மிருப்ப, குமாரனாகிய இவ் விறைவனுக்குள்ள வாகனமும், கொடியும் இருவேறு வகைப்பட்டிருத்தலும் அவனது பூரணாதிக்கியத்தை யுணர்த்துமெனல் கணித்து நூலாசிரியர் திருவலங்கற்றிரட்டின் ௨ - ஆங் கண்டத்தில் —

“வேதற்கு மேலா விளம்புமரிக் கும்மரற்குங்
கோதற்ற வாகனமுங் கொள்கொடியு மோருருவே
பேதற்ற ஞானப் பெருக்கிலமிழ் வாரினிய
காதற்கு ளாமா கருணையிறை யாம்வள்ளி
நாதற்கு வாகனமு மன்கொடியு மீருருவே.”

என்று பாடினது மேற்க. இஃ தைத்தடியான் வந்த தரவு கொச்சகக்கலிப்பா. சீவன்முத்தி தசையில் அறிஞரைத் தொழுமொரு செல்வம் பிறங்கச்செய்யும் ஆன்மாவின் கிரியாசத்திக் காதாரம் பரமான்மாவின் கிரியாசத்தியாகவின் அது ‘திரு’ எனவும், அத்தசையில் ஆன்மாவின் இச்சாசத்தினை அறிஞரோடு மருவும்படி அருள்புரிவது பரமான்மாவின் இச்சாசத்தியாகவின் அஃது ‘அருள்’ எனவும், அத் தசையில் ஆன்மாவின் ஞானசத்திக்குப் பேரறிவாய்ப் பிறங்குவது பரமான்மாவின் ஞானசத்தியாகவின் அஃது அறிவெனவும்படு மாதலின் அப் பரமான்மசத்தி மூன்றுமே இறைவனது திருக்கரத்திற் சிறந்த ஆயுதமாய் விளங்கியிருக்கும் வேற்படை என்பார் “பரிவுறு திரு அருள் அறிவு அயிலெனுமொரு படை” என்றார். இதுபற்றிப் பாயிரத்து ௭ - ன் உரையில் “இச்சா ஞானக் கிரியாசத்தி ரூபமாகவுள்ள சத்தியெனும் வேலைத் தரித்துள்ள சத்

திதர சுவாமியெனும் பெயரிய முருகன்” என்னும் பொருளிற் காட்டப்பட்ட ஆகம் வசனத்தையும் அங்ஙனமேயுள்ள வேறு பிரமாணங்களையும் ஈங்குக் கருதிக்கொள்க.

முற்காண்டத்து உஅ - ஆஞ் செம்புருரைக்கட் பிரமாணவாயிலாகக் காட்டப்பட்ட (க) சருவஞ்ஞதை, (உ) திருத்தி, (ங) அனாதி போதம், (ச) சுவதந்திரத்துவம், (ரு) அலுத்தசத்தி, (ஃ) அனந்த சத்தி, (எ) நிராமயத்துவம், (அ) விசத்ததேகமென்னும் எட்டும் முதல்வனுடைய குணங்க ளெனப்படும். இவ்வெட்டும் உடையோனே முதல்வனென்பது தோன்ற ஸ்ரீமத் - அருணகிரிநாத முனிர் திரரும் —

“பொருபுக் கவரும் புவியும் பரவுங்
குருபுக் கவவேண் துணபஞ் சரளே”

என்றோதியருளினர் (அனுபூதியில்). இவ்வெட்டும் முறையே —

(க) கருவியுதவிகொண்டு சுட்டியரியாது முற்றுமுணர்தலெனவும்,

(உ) நித்திய நிரதிசயானந்தமெனும் வரம்பிலின்பமுடைமை (பூர்த்தி) யெனவும்,

(ங) இயல்பாகவே பாசங்க ளிலனாதலெனும் அனாதி முத்தத்துவமெனவும்,

(ச) தன்வயத்தனாதலெனும் (பிறர்வயப்படு மிழிவிலாதிருக்குமோருண்மைத்தன்மையின் யாவு நடாத்துஞ்) சர்வ கர்த்திருத்துவமெனவும்,

(ரு) பேரருளுடைமையெனவும்,

(ஃ) முடிவிலாற்றலுடை மையெனும் படைத்தற்றொழின் முதலியன வுஞ்றுஞ் சத்தியெனவும்,

(எ) இயற்கை யுணர்வினனாதலெனவும்,

(அ) தூய வுடம்பினனாதலெனவுஞ்

சொல்லப்படுமென்ப. இவ்வெட்டனுள் எ - வதிலுள்ள இயற்கையுணர்வினனாதலை ங - வதிலுள்ள அனாதிபோதத்தினும், அ - வதிலுள்ள தூயவுடம்பினனாதலை ரு - வதிலுள்ள அலுத்தசத்தியினுமடக்கி அறுகுணங்களாகவு மோதுப. முற்காண்டத்து கூ - ன் உரையுழை “ஆகாசமயனிக்ரஹம்” எனவும், “ஆகாச சரீரம் ப்ரஹ்ம”

எனவும் போந்த சுருதிகளாலும் தூயவுடம்பினதால் என்பது சித்
திக்கும். இது பிரணவ சரீரமாம். இவ் வறுகுணங்களுள், சுவதந்
திரத்துவமென்பதைச் சுத்து எனவும், சருவஞ்ஞகை அலுத்தசத்தி
அனந்தசத்தி என்பனவற்றைச் சுத்து எனவும், திருத்தி அனாகி
போதம் என்பனவற்றை ஆனந்தம் எனவுஞ் சொல்லப் பிறமற்றினை
நசுரப் பிரபாவகுணம் முன்றெனவும் படும். அனாகிபோதத்தைச்
சுவதந்திரத்துவத்தோடு சேர்த்துச் சத்தனைச் சாரரினாள் சார்பு
லாம். இம்முன்றனுள், சித்திலடங்கிய அலுத்தசத்தி (= பேரருளு
டைமை) கருணை யென்பாடும்; சத்திலடங்கியவைகளும், சித்திலடங்
கிய சருவஞ்ஞகை அனந்தசத்தி என்பவைகளும், ஆனந்தத்திலடங்
கிய திருத்தியும் நிறை வெனப்படும் ஆகலின் “அவனுடைய குணம்
பெரிய கருணை நிறைவு” என்றார். கருணை நிறைவு - உம்மைத்
தொகை. இது, சுருங்கச்சொன்னவோ ரெழிலாம். நிறைவு என்
பதற்கு கருணை அடங்காதோ? எனின், — அடங்கும்; ஆரியும் அந்
நிறைவு பூதாகாசம்போற் சடமாமோவென்னும் ஆசங்கை யெழா
தொழிதற்பொருட்டும், ஆன்மகோடிகளை ஆளுந்தன்மையிற் கரு
ணையே சிறந்துநிற்பதென்பதை யறிவுறுத்தற்பொருட்டும் அஃது
உடன்கிளக்கப்பட்டதாரினும் முறையின்வைப்பு என்னுமோ மற
நின் அது, நிறைவுக்கு முன்னர் வைக்கப்பட்ட தன்றோ. ஸ்க. இப்
படிக் குணங்கூறல் (கிருட்டிணம்) “நிற்க்குணம்” என்றுஞ் சுருதி
யோடு முரணும் பிறவெனின், — முரணுதென்பது முற்காண்டத்
துப் ௧0 - ன் உரையிற் பிரபலப் பிரமாணங்களைக் கொண்டே சாதித்
தனம்; கடைப்பிடிக்க.

முருகன் என்பதைப் பரிவுறு என்பதனோடுங் கூட்டுக. பரிவு = அன்பு.
மனு = மந்திரம். துவலின் என்பதற்குமுன்னே இதனை என்பது வருவித்
துரைக்க. இவ்வந்திரம், பரிவுறுதிரு, அதுபொறி, விரிஅறிவு என்பன
வினைத்தொகை. உம்மைகள் விரித்துக்கொள்க. (இள)

கீடனது வேண்டுகோ வங்கீகரித்த வாசிரியர்
அவற் கனுக்கீரகித் தருவல்.

தனதன தந்தன தனதன தந்தன
தனதன தந்தனனா,

சொலிய பரம்பர னருளுற முன்சொன
துகளில்வ ரம்படைவே

செலவவன் மந்திர மருளின மன்பொடு
 திரிபற நின்றளியால்
 நலதுதி வந்தனை புரியமை யந்தல
 நசையற வெங்கணுமாய்
 நிலவுசி தம்பர மதையடை யென்றிறை
 நிசவுரை தந்தனனே.

முற்கூறிய பரம்பரனது அருள் பொருந்தும்பொருட்டு, மேற் சொன்ன குற்றமில்லாத வழிவரம்பினைக் கடவாமல் ஒழுங்காகவே (நீ) செல்லும்படி, அவனது மகாமந்திரத்தை அன்போடு செவ்வனே (உனக்கு) உபதேசித்தனம், (அதில் நீ) நின்று அன்பால் நல்ல துதிகளையும் வணக்கங்களையுஞ் செய். காலமும், இடநசையும் இல்லாதொழிய எவ்விடத்து மொரு பூரணமாய்ப் பிரகாசிக்கின்ற சிதா காசத்தை (அனுபூசிவாயிலாக) அடை என்று ஆசிரியர் (சீடற்கு) உண்மையுபதேசத்தைச் செய்தருளினர்.

இக் காண்டத்துள் இவ் வையமறுத்தருளியலிற் சொல்லப்பட்ட படியே ஒழுங்காக நீ சேறல்வேண்டும்; அது கருதியே அவனது மகா மந்திரத்தை அன்போடு செவ்வனே நினக்குபதேசித்தனம் என்பார் “முன்சொன்ன துகளில் வரம்படைவே செல்லவவன் மந்திர மருளின மன்பொடு திரிபற” என்றனர். திரிபு அற = கேடற = செவ்வனே, திரிபு = கேடு; “இழிவொடு திரித னந்த லிறுதல்” என்பது சூடாமணிநிகண்டு. இவ்வுபதேசத்தில் முக்கியமாகக் கருதிக்கொள்ளத்தக்கவை இக்காண்டத்தில் —

“சுத்தப் பிரம் புரத்திற் குகனொரு சொருபா கலமது ஷுளதாகச்
 சித்தத் துழைமு னினைத்துக் குருவுட றிகழும் படிமதி கனிபாவித்
 தத்தற் குரிய வெழுத்தைப் பரவியு னலையா வணமனி யதன்மேலந்
 நித்தப் பெருவெளி பொற்சிற் பரவொளி நிகழுந்தாமென வவண்முன்னே.”

எனவரு கட - ஆஞ் செய்யுளும் அதனுரையுமே, உபாசனை யொழுங்குகடோன்றக் கூறியுள்ள அச் செய்யுள்பற்றி யுரைக்கும் கஅ - ன் உரையும், சக - ல் “நீ சிந்தைசெய்யுஞ் சிதம்பர லிங்கமே” என்றதும், சஉ - ல் “சோதிவிங்க சுயம்புவிண் ணுந்தொழுங் கோதினன்னர்க் குகேசன்” என்றதும் இங்குக் கவனிக்கத் தக்கன. மேலான அனுபவ முணர்த்துவான் இக்காண்டத்து ஈ, ச, ரு - ஆஞ் செய்யுள்களிலு முரைகளிலுங் கூறியுள்ளனவுங் கவனிக்கத் தக்கன.

‘மந்திரம்’ எனப் பொதுப்படக் கூறுவனமன்றி, கம்பியினாலியை அடிக்
கிரியும், சடங்கமுமும், ஒன்றாக சடங்கமுடன் கொள்குட்குகின்றன.
சடங்கம் ஆறொழுத்தாகவும், ஒன்பதொழுத்தாகவும், பத்தொழுத்
தாகவு முள்கொண்டது முதலிய விவரங்கள் பரிபூரணனந்தபோதத்துப்
பிற்புட வத்துத் கூறி - வ ளையியுணர்த்தும். ஆங்கனவே ஒன்றாக
சடங்கம் விவரமு முள்கொண்டது. கடைபிடிக்க. தைத்திரி மாநாண
சாநை சாநாணத்தில் —

(தகவலுபாடு அடிப்படையில்)

உமாஸெநாயுடேஹி

த.த.வி.ண.பவ.பு.பொ.பா.ச. (1)

“கற்புருஷராயர் மமதேவா

[illegible]

தர்மவ்யாண்முகப்பரோ காம / 1”

[illegible]

(சுருதி) ர த நாயஸா ந ஹாஸெ நா தஸஹதி :

ஸாஸெநாயகி உநாயம் உஹாஸெநஸெ - ௨ ௨ ஸுவ ॥

ஆமந் த்யா த்மநாயஸ்மா த் மஹானோகா கமஸம் பநிதி

ஸாஸேநாயகிநோயம் மதுராஸேஸஸ 7 கள் 6 ||)

“மகாதேவனே தனாபா ஆன்மபுக்திகள் கல ஆங்காங் கவான் திராவிட
தேசச் செய்துகொண்டு அவனது கவிநேயபுக்தி புகல்நடைமயின், (பா
மேகவரியாகிய) நின் நிரதமகன் (இவர்ப்பிரதமான்) மகாதேவ
னென்பபுகின்முன் ” என்ப மரமேகவன் பகாந்தனவென்று கூறு
தலின் மகாதேவனென்னுர் பெயர்க்கு பரதேவாறுபலாம். கவிபுக்தி
பொய்ப்பது ‘கபா’ என்னுர் பிராணநீக கப்பதது எனக் கரணப்
பொருள்படும். இக்கன, பிடுவதுதாரணமேகோபக்ஷத்தின் ப - ஆம்
அபுகிப்பாய்த்துப் கச-ஆம் பிராணநீக நான் — (மபாஷு தாணாம் - - -
தவூரூயசு தூரீ) “கமான் துன்பாணம் - - தஸ்பாநகாபநீநாம்”
என்று கூறிச்சேரலி னறிக. மந்திரமென்பது எல்லாம் மூடியும் கல்பை

தம் குரியதேயாம். ஆதற்குமுன் ஆய்வகங்களாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
வடிவு பாவன்க்கத்தக்கதே. ஆய்வகங்களாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
வோங்காரம் சோதிதல் குடிவகங்களாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
பெயன்னும் பெயர்ந்தாயிற்று. குடிவகங்களாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
லம் = வட்டவகைவு; கவிப்பாடல் வகைவு. தமிழிலும் அகத்தகப்பாடல்
லும் 'த' என்னு பெயர்ந்து ஆய்வகங்களாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
போகதிலேயும் இவ்வகைவகையாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
தக்கதன்மை. பிரபஞ்சவகையாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
கடத்தச் செய்தலின், தாமதம். தாமதம் (தாமதம்) தாமதமெனப்
படும. 'க' - பிரபஞ்சம். இது, நாரதபரிவராஜகோபநிஷத்தின்
அ - ஆம் உபதேசத்திற் பிரபஞ்ச வகையாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
(வல்லாரதாமதம்) "வல்லாரதாமதம்" என வோங்காரம் பரவியிருந்த
சமுதாயத்தைக் காக்குவது செய்தல் என்பது பெயரின். இது, முன்னர்
முன்னர் பின்னர் செய்தலின் வகையாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
ணத்தாலேனுந் சில மந்திரங்கள் தாமதமென வரத்தக்கதாயும் இஃ
தொன்றதானே தாமத சத்தத்திற் குரியதாய் பரவியிருந்த ஆத்கன்
ஞான்றும் நிந்தும். இப்பிரபஞ்ச வகையாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
சுப்பிரமணியனென்பது முற்பெயர்ந்த வகையாகப் பரவியிருந்த ஆத்கன்
துவதன்மே. மேன்மொழிந்தவா நிகழ்ந் பெரிதும் பெரிதும்
ணியம் வாய்த்தோர் இதுவென்பது சுப்பிரமணியனென வகையாகப்
செய்து செபித்து ஆய்வகவா அந்திபெயர்ந்தவா. சிலவெழுத்துக்
கனொழிகைத்தகையதென்க்கப்பட்டு இப்பிரபஞ்ச வகையாகப் பரவியிருந்த
குரியதன்மை. ஆய்வகம் பெரிக்கப் படுவது தமிழ்நாட்டின், ஆசிரிய
கட்டளையும் பெரிதும் செய்துந் தாமதம் காட்டப்படாதும்.

திக்கைபெற்ற சென்னை தொடக்கமாய் கவு.நா.ந். காலில், பாலை, உட்சி
பென்னு மெய்வொழு காஸத்துஞ் சிவாந்திரி, ஸ்தூதர் செங்குழம்
முறை ௧௦ - ஆயிரம் நெழிர்விநாத்தியும், ௨௦ - ஆயிரம் ஆயிரவிநாத்தி
யும், ௪௦ - ஆயிரம் வாய்ந்து வண்ணாயும், ௬௦ - ஆயிரம் சிவாந்திரம்,
௮௦ - ஆயிரம் விண்டுதழும், ௧௦௦ - ஆயிரம் உயிர்திராந்தழும் எய்து
மென்று பண்டைநூல் (= புராணம்) புகழ்கின்றது. ௧௨௦௦௦ -
முறை செங்குடையான் பாசனீக்கம் பெற்றவாவென்பனதாயும் அழைக்க
கின்றது. இங்ஙனமே கூறுதியும் —

(ஸர்வேஷ்வரமேவபாபாநாம் ஸங்காதே, தஸமுபஸ்துதே, 6)

தாரம்த்வா தசஸா ஹஸ்ர மப்யஸேச்சே நமஹ்நிதத் ।

யஸ்துத்வாத்சஸாஹஸ்ரம் ப்ரணவம்ஜபதேவஹம் ।

தஸ்யத்வாத்சபிரமாஸை பரம்ப்ரஹ்மப்ரகாசத் ॥

“பாவக்கூட்டங்கள் வந்துநின், தாகத்தாகத் ௧௨௦௦௦ - முறை அப்பிரபாசம் புரியவேண்டும்; அஃதவற்றினை யழித்து விடும். பாவன் பிரணவத்தினை நாடோறும் ௧௨,௦௦௦ - முறை செரிக்கின்றனவே ஆன்மீனாகும் ௧௨ - மாந்தர்களுள் பரப்பிரமம் பிரகாசமாம்” என்றியம்புகின்றது. இது, ஸாமவேத ஸந்த்யாலோபநிஷத். இவ்வாறு கணக்கிடப்படு செயங்கனெல்லாம் தாராளத்தின்பிது ஓரிடத்திநந்தித் செரிக்கத் தக்கன.

கடவுள்வழியாடு இன்ன காலத்திற்குள் செப்பவேண்டுமென்னுந்நியதிபும், அஃது இன்ன தலத்திற்குள் செப்பவேண்டுமென்னும் ஆசையும் உலகொழியாதார் பரிபுரத்திற் புரியும் எக்தேசவழியாட்டிற் சூரியனவாகலின், எக்காலத்தாம் எவ்விதத்தாம் இருதயாலாய் நாட்டத்தி னிற்கத்தக்க நீ ‘அவற்றினை விழைபற்க’ என ஞானபூசையினை விதிப்பார் “அமைபம் தலநரை அது எங்கணுமாய் நிலவு சிதம் பரமதை அடை” என்று சொல்லினார். இவ்வாறு சொற்றது உண்மையுந்நிதேசமாகலின் அது “நிசவுரை” எனப்பட்டது. நிசம் - நிஜம் என்னும் வடசொல்லின் விகாரம். எக்காலத்தாம் எவ்விதத்தாம் இருதயாலாய் நாட்டத்தி னிற்கவேண்டு மென்பது, இக் காண்டத்தின் உட - ன் உயையிற் காட்டப்பட்ட ௩ - ஆவது ஞானபூமி பற்றி —

“எஞ்ஞன்றும் உண்முக நாட்டமுறு தன்னையினால் எஞ்ஞன்றும் வெளி முக வியாபாரங்களி லிருப்பினும் இளைப்புந் துறங்கு, லொக்கு நிலையம்.”

என்றியம்பிய சுருதிநிச்சயத் துள்ளுகன்வேறு. திருஞானசம்பந்தரது தமிழ்மறையில் —

“நனவிலுங் கணவிலு நம்பா வுன்னை
மனதிலும் வழிபடன் மறவே வம்மன்”

என வருதலும், திருநாவுக்கரையரொது தமிழ்மறையில் —

“அனைத்தும் வேடமா மம்பலக் கூத்தனைத்
தினைத்தனைப்பொழு தும்மறந் தாய்வனே”

என வருதலும் அப்பொருளவாம். தைத்திரீயோபநிஷத் ஆநந்த வல்லியில் —

(கமெதுவஹயவிஷ்ணுவிஷ்ணுநாநஸ்ய) ।

தத்தவேவபயம் விதுஷோமந்வாநஸ்ய ।

“அறிந்து திரவத்தை விட்டவனுக்கு அந்தத் திரவம் விட்டதே அச்சமாம்” என அம்மொருவரது கதிரைக் கூறப்பட்டது. (விதுஷை அமந்வாஸ்யை: “அறிந்து திரவத்தை விட்டவனுக்கு” என்பது பொருள்.)

நா - ஆத் செப்யுண்முதல் இரொம்புட்கன் எழீஇய மந்தி
தோபதேசங்காலும் போந்த பாலும் முதல்வனது தன கொல சம்பந்த
மேயாம். கூறியவாறு இம் முதல்வனது மேலான இநுக்கை அப்பிரா
கிருத சிவிலாகத திரைக்கல்லுற்றான் இக்காவாந்து ௨௬-ஆத் செப
யுளுரைகளிற் பெரிக்காமட்ட தாமரைக்க சாவிலாகத்திரை, புத்திர
மார்க்க சாபிபகதிரும், சகமார்க்க சாபுபகதிரும் ஆன்மரங்கா லை
யப்படுகின்றன. இன்றெனின் அக்கதிரு மில்லவாம். என்னை?
உலகல்லாத அத்துவித ஆன்மசொந்தத்தைக் கவாணுத்தி வாயிலாக
அடைபகில்லாத சிவான வரும், ஆம் முத்குகளிலொன்றனை அவாந்த
சித்த முடையாராப் பிற மென்பதும், அன் விஷயனா ௨௭ தாமிநந்தவாறு
அக்கதிருகளில் அவரைச் சேர்ந்தவாற்புறும், அவாணுக்கை மறிநுக்கின்ற
தென்பதும் இனிது புலப்படுகின்றவையின். உவாளுமாசன், தனக்
கொருசிறிது பரிபுமுடையாரைத் தனது உவாதத்தும், அக்கவாணுபாற்
தாரைத் தனது சரிபத்தும் வைகியுபுமாறகவும், அவாணு முயாற்
தாரைத் தன் னுடைய ஆடை அணி போல்வனவற்றை, அணியுமாறு
செய்து தனது தலைமையின் திரை அக்கிரை பம்புத்துக்களிற் தன
தருகிறந்து வாமுமாறகவுத் செப்துமாவன முதல்வனுத் செய்தலை
சாவிலாகத்திரும், சாபிபகதிரும், சாபுபகதிராயாம். முதல்வனுடைய
உருவம்மேயன்ற வுதாபமுடைச் சாபுபகதிரின், ஆம் முதல்வனுடைய
ஊதி ஆபுதமென்ற போன்ற ஊதிக்கொயும், ஆபுதங்கொயும் உடை
யாயிரதும் மென்பதும் —

“ஓரெழுக்கோடியைக்கரக்கோடி வயிரவொன்பதுகோடி
சீர்கெழுமெண்டோணீலிகண்மயின்மேல்செலவுமேலுழாவோணீலகோடி
என்பெறுமியக்கொன்றரைக்கோடியிசைகவில்கின்றனர்கோடி
கூந்துதிப்பிறைப்பந்துயங்கமொர்வுன்றுகோடி, என்னவிரகோடி.”

என்னும் யாப்பி னறிப்பப்படுகின்றது. இது, ஸ்காந்த மஹா
புராணத்தைச்சார்ந்த காசிகாண்டத்து ௬௨ - ஆம் அத்தியாயத்தது.
‘மயில்மேற் செல்லும் வேலுழவர் என்னைகோடி’ என்பது கவனிக்க.
பரசுப்பிரமணிய முந்ந்தியின் நிருவுருட் பெழீஇயாரெல்லாம் அப
சுப்பிரமணியமென்பபடுவர்; அணுகுப்பிரமணியமெனவும் படுவர். அவா

வப்பட்ட அனுபவஞான வாயிலாகச் சொருபத்தைபடையுஞ் சாயுச் சிய கதியையும் அம்மூர்த்தியே அளித்தருள்வன் ; அங்ஙனமவன் ஆசாரியனெனப்படுவன். ஆகலின்னே —

“ முருகன் மனிவேன் முனிநங் தருவேன்
மருன்கொண்டறியா ரறியுந் தாமே ”

என்றருளிச் சொந்தார் ஆசிரியர் - அருணகிரிநாதனும். இவ் வேதுக்களால் அவன், ஆன்மகோடிகளையாளுந் தலைவனாகவும், அங் னான் துட்டரிக்கிரக சிட்டபரிபாலனார்த்தம் அவற்றினை நடாத்தியரு ளும் அரசனாகவும், சாயுச்சிபகதி தடையுண்டார்க்கெல்லாம் தனது சன்னிதிமாட்டுள்ள செல்வந்தையுதவி உபகரிப்போனாகவும், அக்கதி தடையுண்ணுநெறி பற்றுநார்க்கு அதனையும் கொடுத்தருள் குருவாகவு மிருக்கின்றனனாகலின் இச் சைவமாரக்கந் தடை தணந்த கிருபா மார்க்க மெனப்படுஉ மென்க.

இவ்வுண்மை தெளியமாட்டாதார் எங்குநிறைந்த கடவுட்கும் உருவுண்டோ? என்கின்றனர். அது செவிக்கொண்ட சைவருட் சிலரும் நாணுற்று ஊமைமயாகி யுழிதருகின்றனர்.” இனிபேனும் அவர்— ‘பாண்டும் ஆன்மதத்துவ சொருபமாத்திரையாயுள்ள கட வுட்கு உருவின்று ; அக் கடவுளை அடைவிக்கும் பரமாசாரியனுள்ள வனை அவ்வுருவன் ; மனிகராய்ப் பிறந்து மத்குருவாய்ச் சின்ன ணின்று சென்றுவிட்ட வுருவர்போலாகா வொருவன் அவனாகலின் அவனை, இரட்சகனுப்க் கொண்டது இச் சைவசமயம்’ என்று வாய் மணக்க, வழிமணக்க, மதிமணக்கக் கூறிக்கொள்வாராக. மறைவின் றிப் பகிரங்கமான இடங்களெங்கனுநின் றிதுபோதிக்குமொரு புண் ணியமும் பெறுவாராக. நாணத்தை யொழிப்பாராக. ஆயின், அவ் வுருவனுக்கு மணவாட்டியுளாளெனக் கூறிக்கொள்வதெவன்? எனின்,— ஆன்மகோடிகளெல்லாம் ஆனாகவேயிராமற் பெண்ணாகவு மிருத்த லின், அப்பெண்கண் மற்றமையிற் சாலோக சாமீப சாருப கதிகளைப் பெற்றீஇ மரபு வழந்து தவதருகிறந்துப்பாக்கு அவ்வுருவனுடைய தேவியிருக்கின்றன் ; அவளில்லையின் அப்பெண்கன்கதி ரிர்க்கதியா மாகலின் அவ்வாறு கூறிக்கோட லேற்புடைத்தென்க. அவள் சத்தி ரூபமா யிருந்தருள் இருத்திறப்பான்மைகள் ரூச - ஆஞ் செய்யுளு ரைகளி லுணர்க்கப்பட்டன ; காண்க. விரகநோ யொழித்தற்பொருட்டு அத்தேவன் தேவிகளோ டிருப்பானல்லெனப்பதை அத்தேவிகண்

மதலையொன்றும் சுனாது, நித்திய தன்னியா யிழுகதலே காடும். ஷண்முக ஸஹஸ்ரநாமத்திலே (ஹ்ருஷ்யாசி) பிரமசாரி எனவொரு திருநாமங் கூறப்பட்டிருக்கலையும் கருதிக்கொள்க. இவ்வுண்மைக்கு முரணாக விரகநோய்க் கதைகள் எழுந்திருக்கின்றன. இவ்வுண்மையும் அவைகள் அன்னிய நுழைப்பு, அறிவா செங்கையொருவனாக களைக. சிவன் காமதேவதைப்பெரிதான கருவியொருவனைத் தோற்கடித்ததாக. அச்சத்தினைக்குறிக்கும் பாங்குகளில் அனாதகுத கீழாய் இரகசியவறுபுகளுநா புகளை யெனும் பாகனென நான்மறையிலவைத்துக் கூறியது எழுந்திருக்கிறது. அறிவா அஃது நான் மெனவெனவா படும மிதூலாலா நம வெறுந்தக்கக்கருவியை அருளியுள்ளன.

இங்ங் னுணாத்தகாட்ட அறுமுதாசியுறையிற் குறையினர் சிவா லயவழிபாடு செய்யுந் தைவந மொருநாளா வந்தியிற் பெருந்தக்கிய படை யாம் பலவிடத்துங் கனாநுறுகின்றவனா ஸ்காந்தமலையாபுராண சம்பவகாண்டத்துக் க - மூம் அருதியாய் திரு -

(ஜஹாரதேவதகம்ஹ்ருஷ்யா நெருவாநாநாசுடரன்வ ஹ்ருஷ்யா

ஹ்ருவிவெஸஸிஸ-ஹ்ருஷ்யா ஸிவாவஸ்யஜிஷ் ஹ்ருஷ்யா

விரகதேவ-ஹ்ருஷ்யாஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா

ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா

ஜஹாரதேவதகம்ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா

பரவிவெஸஸிஸ-ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா

விரகதேவ-ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா

ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா ஹ்ருஷ்யா

“காமராமணிய மூர்த்திபாச சிரேஷ்ட மென தெய்வாந்திரம் என்று கருதுமே ஒரு சிவவெனவெண்ணியவாழை பிரபதேவன் சிவாந்நிதி யுட் புக்கனன். அங்கு மகாதேவனை நெருங்கியாது அநுசரித்து விடை பெற்றுச் சாததிபாகனோடு சந்திப்பிலாத செலவான வெளிவந்தனன்” என வருமாறு ஐம்முதச்சிவமொருமனை மடம் நன்குமுதிருந்து நனிபூசுததுக் குமாரனைப் பூசிபாது வந்த பிரபதேவன் அக் குமாரனாற் றண்டி கதாபாட்டுக் கன்றெழுதின செலவெனம் இமுதது தாபநுபந்து சிறையிருந்தன வென்னுந் தரிசைப் பெறப்படுதலையும், இங்ஙனம் பிரதாமகதைப் பிரமனைத் தண்டி கதாபாடுவதெனல் எனை மணிதா கதி யாதாமென்பதையும் இச்சைவ நுணரார்போலும். இது கிடகக. மாணுடிறம் நம்மினுபர்வுடைபாரைக் காண்டொறுங் காண்டொறுங்

“ஆதலி னமது சத்தி யறுமுக னவனும் யாமும்
பேதக மன்றா னம்போற் பிரிவிலன் யாண்டு தன்னும்
ஏதமில் குழவி போல்வான் யாவையு முணர்ந்தான் சீரும்
போதமு மழிவில் வீடும் போற்றினர்ச் சுருள வல்லான்.”

என உமாபுத்தியை நோக்கி உமாபுத்தியுரைத்தனன் என்று கந்த புராணத்துத் திருவிளையாட்டுப்படலங் கழறுதலையும், அன்ன பிரமஹர் றாணுறு பிரமாணவாக்கியங்களையுங் கருதிப்பாராச் சிலர், முருகன் பரிவாரதேவர்களு ளொருவனென்றும்,

“வெருவருஞ் செலவின் வேழ முகத்தினை விதித்த சாபம்
பெருவலி தன்னைச் சாரும் பெற்றியாற் சாபங் கூருண்
அருவரை நெஞ்சு போழ்ந்த வள்ளிலை வடிவேற் செங்கை
முருகனை வணிகர் தம்மின் மூங்கையா கென்றா ளளிப்பான்.”

என மதுரைத் திருவிளையாடற்புராணத்து விலைவிதினை பாடலத்தில் வருடம் விருத்தத்தினைக்காட்டி முருகன் சாபத்தி னுட்படுத்தப்பட்ட ஓரான்மாவென்றுங் கூறித்திரிகின்றனர். கருதிகட்கூடும், பம்பிரிநங்க ணங்கட்கும் மாறுகொளாகக் கூறப்படுமீ ன் ஏராளிகையுந் பிரமாமையாக அங்கீகரிக்கப்படுவ தன்றென்பதை அறிபயக அன்னைக்கு மா அ கூறலாம்! சிவபெருமானது மாண்பிற்கு விசேஷமாக வைவை ய புத்தகங்களில் வரைபப்பட்ட இலிகிதங்கள் கலையாற்படுமாறு முருகப்பெரு மானது பாத்துவத்திற்கு விரோதமாகக் காணப்படு கதைபனைத்தையு மும் மேனுவன்றபடியே அன்னியர் நுழைப்பு, அறிபார் செப்பை பெனவே கலைதல் அவன் நிரவடி சிந்திக்குந் திருவுடைபார்க்கெல் லாங் கடமைபையாம். அத் திருவிளார்க்கன்றோ அக்கடமை பொருந தலையா நொருசிறிது மொருஞான்று மொருவழியி மில்லாதொழிகின் றது. தானங்கள் பலவற்றுள்ளுந் சிறந்த அன்னதானந் செப்வார் மாட்டுச் சிறந்துநிற்குமதுபோலத் தருமா சிவீட்டமாயுள்ள இதுவுந் செப்வார்கட் சிறந்துநிற்குமாறாகவே அந்நுழைப்பு, அவ்வறிபார்செப் கைகளை அப்பெருமான் றடாது வாவாவிருக்கின்றன வென்பதாலம் சண்டமைதிபோலும். சிவன், சத்தியைச் சபிக்கினுங் குமாரனைச்சபிக் கினும் சிவனைச்சபித்ததாகவே ஆமென்னும் உண்மை புலங்கொள அறிபாமே அத் தலபுராணத்தில் அக் கதை இயற்றப்பட்டதென்ப தற்கு “வேழமுகத்தினை விதித்த சாபம்பெருவலி தன்னைச்சாரும் பெற்றியாற் சாபங்கூருண்” என்பது சான்று பகாவே நிற்கின்றது. முருகனைச்சபித்தால் அது தன்னைச் சாராதென்று சிவன் கருதி, அம்

முருகனைச் சரித்தனனென்னும் பொருட்குரிய அச் செப்தி ஹாலாஸ்ய மாஹாத்மயத்தும் இன்று. அதன்கண் —

(கம்ஷுஷா கம்ஷி தம்ஷோஷி ஸம்ஷுஷிகொவாகம்ஷுஷா ।

பேருகொஷவெதிதம்ஷுஷம் ஸஸாவாதஜஜிவ்யுய ।)

தம்ந்ருஷ்ட்வாகுபிதம்ஸோபி சம்புஷோபாகுலஸ்தா ।

முகோபவேதிதம்ஸ்கந்தம் சஸபாத்மஜம்பயத ॥)

“அஞ்ஞான்று அந்தச்சம்புஷுங் கோபத்தால் வியாதிக்கப்பட்டவனுக்குக் கோபிக்கின்ற அக் கந்தனைப் பார்த்து, பின்பு ஊமைபாகக் கடவைபென்று தன்னுடைய புத்திரனாகிய அக்கந்தனையுஞ் சரித்தனன்” என்பதே யுளது. இதுதான், யாந்நனம் பபன்படும்! இந்த ஹாலாஸ்யமாஹாத்மயம் ஸ்காந்த மஹாபுராணத்ததென அம் மாஹாத்மயத்தி லெழுதப்பட்டிருப்பினும் அஃதப்புராணத்தில் பாண்டேனு முளதன்று. ஒல்லே நூலாயுள்ள அப்புராணத்தின்கண் அம் மாஹாத்மயமென்ப திருத்தம் கிடனுமின்று. என்னை? பிற்காலத்த திருவாத ஜரடிகளது சரித்திரமும், திருஞானசம்பந்தப் பெருந்தகையினது சரித்திரமும் அதனுழை பெழுதப்பட்டிருக்கின்றமையின். குணருத்திரமூர்த்தி பிரமதேவனது நெற்றியினின்று தோன்றினென்று முந்துநூல் கூறுமாறு குமாரனுஞ் சிவனுடைய நெற்றிக் கண்களினின்று வந்தனனாகலின், அவன் றேற்றத்தானு மிழிந்தவனாகான். நரசிங்கம் ஒரு தூணிற் றேன்றியவாறுங் கருதுக. குமாரன் குருவாகவுஞ் சிவன் சீடனாகவு ரின்ற ‘சிஷ்யபாஸம்’ சிவனுக் கெக்காலத்து முளதென்று கூறெண்ணாததுபோலவே குமாரனுடைய பற்பல மூர்த்தங்களுள்ளும் பிரவாதேவமூர்த்த மென்பதொன் மெக்காலத்து முளதென்று கூறெண்ணாததா மென்பதனால் அமைதி கெடாது. “மீனவர் சேனைகாவல ராயினார்” என்றபடி. சிவன், வங்கியசேகர பாண்டியனுக்குச் சேனைத்தலைவனாகச் சென்றனன் நின்றனனென்பதுங் கருதுக. முன்னர்க் கல்லாலந் தண்ணிழற்கண் எழுந்தருளிய தென்முக பரமாசாரியமூர்த்தியே பின்னர்க் குமாரமூர்த்தி சன்னிதிமுன்னே சீடனுப் நின்றனனென்பதை நுனித்து நோக்கின், இக் குமாரமூர்த்தியே ஆசாரியர்க் கெல்லாம் ஆசாரியன்; இனி, இம்மூர்த்தியை வழிபட்டு வாழ்மின் எனப் (பிரணவப்பொருளை நன்குணராதிருந்த) பிரமன் முதலிய தேவர்க்கும், பிறர்க்கும் முதல்வன் அறிவுறுத்தருளினனென்பதும், அது நிலையுன்றுமாறே அவன் சீடனுப் நிற்காட்டின

னென்பதும் புலப்படும். இம்முடிவினை உத்தர கைலாசபதியாகிய சிவபெருமாற்கும், தக்ஷிண கைலாசபதியாகிய அகத்திய மாமுனி வர்க்கும், பீடுகெழு பிரர்க்குங் குருவென விவங்கியுள்ள அக் குமாரனை வழிபட்டு நிற்கு நிலைக்களத்தையொட்டி ஆன்மகோடிகள் ஆன்மலாபத்தை ஒல்லையி லெளிதினெளிதாக வுறுமென்ப துணாக் கிடக்கின்றது. கூப்பிடுபறியாக் கைபன் கைகூட்டி நின்று காட்டிய அநுமைப்பாட்டினை யுணர்வார் நல்லு முள்ளொன்றி எவர்தாம் எல்லராவார்? ஆசிரியர் கூமதுபாடலில் —

“போகிமால விரிஞ்ச னேனைவிண் ணவரும்
புகழ்சர னுமபுய வடிசேள்
சகநா யகனா யிருந்துன வொரு
யெளியனை வலியவந் திழுத்த
யோகமே யோகமிஃ கேடுனை வுரைப்பேன்”

என்றாம், திருவலங்கற்றிாட்டின் 8 - ஆங்காண்டத்தில் —

“அன்னவா கனனை யருஞ்சிறைப் படுத்திமெய் யறிவாத்
பன்னகா பரணற் கோமுகற் பொருடனைப் பகர்ந்தோய்
கன்னல்குழ் சோலை மலைமனா நின்கழல் கருத்தர்
கென்னமா கெஞ்செய் துள்ளனோ வென தூண் மனமே.”

என்றங் கூறியுள்ளன இங்ஙன நுதலிக் கொள்ளத் தக்கனவே. கேவலம், காவடி முருகனைன்றே யிழுக்கினா கதியும் இங்ஙனம் பாடா கற்பாற்று!

இப் பரமமூர்த்தி சன்னிதியிற நேரத்திரமாகப் பாடத்தக்க நமிழ்ப்பாககன் பலவற்றுள்ளும் அருணகிரிநாதப்பொருந்தகை திருவாய்மலர்த்தருளிய திருப்புகழ்களே முதன்மை பாடத்தனவாகும். அங்ஙனம் அப்பெருந்தகையின் எளைய பிரபந்தங்களுமாம். என்னை? அவ்விறைவ னெருவனையே வழிபட்டுப்ந் தோனுடைய சீர்த்த திருவாக்குக்கள் அவையாகலின்; இறைவனுடைய திருச்செவிகளை யினிது துளைத்த துதிகளும் அவையாகலின். இவற்றை விடுத்துத் தேவாரதிருவாசகத் திருப்பாட்டுக்களையே சிலர் பாடுகின்றனர். சிவ பஞ்சாக்கரசெபம் ஐம்முகச்சிவனைத் திருத்திப் படுத்தவதுபோல அறுமுகச்சிவனைத் திருத்திப் படுத்தாது; குமார சடக்கர செபமே அறுமுகச்சிவனைத் திருத்திப்படுத்து மென்பதையும், அன்ன பிற வரிமைகளையும் அறிந்துகொள்ளும் ஆற்றலில்லார் அவ்விதம் பாடு ஷோராவர். அவரது செங்கை வழிபாகமாட்டாது. தேவார திரு

வாசகங்களிற் குமாரப் புகழ்ச்சி யாண்டோ ஒன்றிரண்டு காணப் படினும் அஃது அவை பாட்டுடைத்தலைனுக்குரிய தனிப்புகழ்ச்சி யாகமாட்டா. தங்கட்கனுக்கிரகத்தருளிய சிவமூர்த்திகளையே திரு ஞானசம்பந்தர் முதலிய பேரருளாளர் அததிறப்புகழ்ச்சியில்வைத்துப் பாடினர். திருப்புகழ் முதலியன ஆக்கியோனார் தனக்கனுக்கிரகத் தருளிய குமாரமூர்த்தியினையே அவ்விதப் புகழ்ச்சியில் வைத்துப் பாடினான். இவ்வாறு பற்று நெறியே —

(வவ-பு3-பாடவாரி.துஜ)நி3-பெரி நிர ஹங்காரொ

ஹங்கார வு,பெஹகம் ஸாணரி-வமயே)

ஸ்வயம்மாம்பரித்யஜ்யநிர்மமோநிரஹங்காரோ

புத்வா பஹ்ஹமகம் சாணழபகம்ய)

“எல்லாத் தருமங்களையும்விட்டு நான் எனதென்பன இல்லா தவாணப் பிரமமொன்றையே சரணமாகவடைந்து ” என்று நிராலம் போபநிஷத் நிகழ்த்து கின்றபடி பந்தங்கிடுதலை பெறுவாரெல்லாங் கோடும்புநிலாந். இஃபாம்பரத்திற் றியானம் ஓநமூர்த்திபாவனை யிலேயே கூடுமாகலிற் பஸமூர்த்தி வழிபாடு பந்தமேயாம். ஓநமூர்த் தியினுடைய பஸமூர்த்தங்களுயும் அங்நனமவைத்துத் தியானித் தலுஞ் சாநுபகதியாத் தடுக்குமொரு பந்தமாம். பகிர்முகத்தே காண்பாடு சிவ சம்பந்தமான விம்மங்களையுஞ் சிவோபாசகர்களை யுந் தன்னுடைய உபாசனாமூர்த்தியின் ஒள்ளிய மேனியேபொனப் பாவித்து உழுவுலின் வழிபாடல் இவ்வித பந்தமாகவதன்று. பகவர்த் கததுள்ள பஸ்தேவ மூர்த்திகளையும், பதியாபுள்ள சிவமூர்த்தியையும் அறிவின்மையின் ஒன்றென விரவிக்கொண்டு பகிர்முகாராதனை புரி வோருடைய புண்ணியம் பொதுவதாயிருந்தலால் அவர் சிறந்த சிவ லோகத்தியி லொன்றுமெப்பதாமே பொதுத தருமங்களைக் கருதிவரு தேவனுை இந்திரனார் கொடுக்கப்படு சுவர்க்கங்களை யடைந்து மீளத் திரும்புவோராகலிற் குமார பரமேசுவர கதியைவிரும்புவோர் குமார மூர்த்தியையே தியானித்தல் வேண்டும். அறிபார்பலர் இதிலிழுக் கினு ரென்க. குமாரசன்னிதியின் மேன்மொழிந்தவாறு திருப்புகழ் முதலியன பாடிய பின்றைத் தேவார திருவாசகங்களும் பாடலாம். இது மரபாம்.

சண்டுக் குமார வழிபாடு கௌமாரசமய மெனப்படுமோ ? எனின்,— கூறுதும். குமாரனைச் சிவமென்று வேதம் முதலியன

கூறுதலானும், ஷண்முகஸஹஸ்ரநாமத்திற் “சிவஃ” என்னுந் திருநாமமிருத்தலினாலும், ஐம்முக்ஞ்சிவனும் அனுமுக்ஞ்சிவனும் தம்மை நம்மிய ஆன்மாக்களைச் சேர்த்துநுளுமொடு சொருபசாயுச்சிப நதியும், அச்சொருப பரம்பொருளுஞ் “சிவம்” எனப்பட லானும், “அனுமுக்ஞ்சிவனும் யாமும் பேதக மன்றம்” என ஐம்முக்ஞ்சிவன் நிநுவாய் மலர்ந்தநுளின் எனப்பது பெறப்பட்டலானும் அவ்வநிபாயி சைவ மென்றே சாற்றப்படும்; அதுவே சாஸ்திரை நிகென்க. ஐம்முக்ஞ்சிவனுக்கும் மேலானவன் அனுமுக்ஞ்சிவனென்பதே மெய்யொருவாய் மெனப்படுவது; அஃதீண்டுந் தேலாது. இதுபாடிநி நூலாசிரியருந் தமது பாடலில் —

“பலந்தக கோக்களின் பால்களெல் லாக்நி”

பண்டினி லேகமகப்

பார்க்கின்ற தேய்ப்பாநர் சைவத்தின் முடித்திகள்

பலருளா ரெனிலுமுண்மை

கலைபாவொர் பீரமையையுணர்ந் துமுன் விருப்பவயக

கௌமாரி தமையெனவுஞ்

கழறுவார் பேதப் படுத்தியிங் கியாடி

கழறினாஉ மென்னலையு

நிலகுறையு மோவைந்து மாறுமொன் றென்றுள்ள

நேர்குறையு மோசொன்னவா

நிலநிலையி லெண்ணவாழ் விக்ங்கரு தெய்வமே

நிட்டவின் பப்பிழம்பே

மெய்யாத தகவ்சிவ ஞானிக ளகந்தோறு

மிளிப்பரஞ் சோதிவடிவே

வீரமுள தேவர்தவ மேவுறுவர் தெழுந்திரு

வோக மமர்த்தவேளே.”

என்று கூறி ன்ளார்; தெனிக. (ஐ || சுயபெஹநஃஹ வஃகம் ஜாவாலிம் லெவ்ஷுராலிஃ பவ்யு) “ஐம்ம் அகலஹநம்மிக வந்தம் ஜாவாலிம்பைப்பலாதிஃ பப்ரசச” என்றற் றெழுத்க்கத்த (ஸாம வேத) ஜாபால்யபநிஷத்—

(ஹவநெஷுஷுஹி வரஸி தகை ரஹஸ்யு) “பகவந்மேப் ருஹி பரமதத்வரஹஸ்யம்” என்றும், (யதாஜாக்ஷிதி) “யதாஜ் ஞாதமிதி” என்றும், (ஷயாநநாதிதி) “ஷயாநநாதிதி” என்றும், (தெநெஸாநாதிதி) “தேநேசாநாதிதி” என்றும், (கஷ்வா ஸநாதிதி) “ததுபாஸநாதிதி”

என்றுங் கூறிச்செல்லு மதரானே பைப்பலாதியென்னும் பெயருடையார், பசுவானுன ஜாபாலியென்னும் பெயரிய மாவிருடியை நோக்கிப் பரமதத்துவ ரகசியம் யாது? என வினாதுலும். அதனைச் சொல்லத்தொடங்கிய அவ்விருடியை மறித்தும் அப் பைப்பலாதி யென்பார், இவ்விரகசியத்தினை நீயிர் தெரிந்துகொண்டது யாவர் பால்? எனக் கடாய கடாவிற்கும், மேலும் அவர் வினாப வினாவிற்கும் அவ்விருடி, ‘யான் அன்னணந் தெரிந்துகொண்டது (ஷடாநநன்) அறுமுகன் பால்’ என்பதையும், ‘அவ்வறுமுகன் அதனை பொருப் பட்ட சிந்தையிற் றனது ஈசான சொருபத்தினின்று வெளிவரக்கண்ட வனுயான்’ என்பதையும் விடைகளாக விறுத்தனனென்பதறியப்படு தலினாலும், அவ்வுடையுத்தின்கண் அறுமுகன தனுக்கிரகமாக அம் மாவிருடி திருவாய் மலர்ந்தருளிய முடிவு (வ்ரதமேதச்சாம்பவம் =) “இது சாம்பவ விரதம்” என விருத்தலினாலும் அறுமுகச்சிவன தனுக்கிரகம் ‘சைவம்’ என வீண்டுததுணிதல் மதுகையுறுகின்ற தன்றோ. சாம்பவ விரதஞ் சைவ விரதமெனப்படும். “நல்ல துதி” எனக் கிளந்தமையின் அத்துதி, வணப்பு வாய்ந்த பாட்டாயிருக்க வேண்டுமென் றறிவுறுத்தருளினாரென்பது பெறுதும். இக்காண் டத்து உ - ன் உரைக்கட் “பாடுவார்க் கருளு மெந்தை” என்பதாதி யாக வெடாக் காட்டப்பட்ட காட்கேகளும், நூலாசிரியரது திருவல்லங் கற்றிரட்டின் உ - ஆங் கண்டத்து வஞ்சியியற்கண் —

“பம்புப் புப்பாப் பம்புப்பூப்
பப்பப் புப்பே பாப்பாப்பை
பப்பப் புப்பூ பாப்பாப்பிப்
பம்புப் பாப்போப் பொப்போப்பே.”

எனவரு பசுரவிகற்ப மடக்கு வஞ்சிவிருத்தமு மிங்குக் கவனிக் கத் தக்கன. விருத்தத்தின் பொருள்:— “பம்பு உப்பு=ஆரவாரிக் கின்ற கடலானது, உப்பா= அதிகப்படாத, பம்பு பூ= பரப்பாகிய பூமிக்கும், பம்பு அப்பு= பரவு நீரை, பே= நுரைகிளரப்பெய்யு மேகத்திற்கும், பாழி பாப்பு= பெரும்பாம்பாயுள்ள சேடனுக்கும், ஐ= அரசனுள்ளானே, பம்பு அப்பு பூ= பொலிவுடைய கங்கை யில் வந்தவனே, பாபா= (நெசவு) பாப்போற் செய்யப்படு பாட்டுக்கு, அப்பு= அப்பனே, இ பம்புப்பு= இப் பம்புப்பு என்றற் றொடக் கத்து, ஆப்பு= பாட்டை, ஒப்பு ஒப்பு ஒப்பு= ஒப்புக்கொள் ஒப்புக் கொள் ஒப்புக்கொள்” என்க. ஏ - சுற்றசை. பம்பு என்னுமிரண்டும்

‘பப்பு’ என வலேத்தல் விகாரப்பட்டன. பாழி ‘பா’ எனக் கடை குறைந்தது. பாப்பா அப்பு என்பது ‘பாப்பாப்பு’ என மீ இயிற்று. அப்பன் எனற்பாலது ‘அப்பு’ எனத் தொகுத்தவாறு. ஆப்பு - பாப்பு என்பதன் மூலம்.

‘சொலிய, சொன, செல, நல-விகாரம். வரம்பு - எல்லை. ‘ என்பது வருவித்து ‘நீ செல்ல’ என வரைக்க ‘அவன் ஸ்திரீ அன்பொடு திரிபா அருளினம்’ எனவியையும். மந்திரத்தை என இரண்டனுருபு விரிக்க. அருளில் என்பது வருவித்து ‘அருளினின்று’ எனவரைக்க. அளி அன்பு. கிலவு தல் = ஒளிசெய்தல்; “அலங்க நயங்க லவிர்த னிலவல்” என்பது பிங்கல நகரம். ‘சிதம்பரமலை’ அது - பகுதிப்பொருள் விருதி. (164)

ஐயமறுத்தருளியன் முற்றிற்று.

உ. தோத்திரவியல்.

சீடனசேய தோத்திரம், பிாங்குணையும்.

அறுசீர்க்கழிநெடிவடிவாசிரியவிரும்பம்.

தற்குண தற்குண தற்குண தற்குண, தற்குண தற்குணஞ்.

நன்றென மைந்தனு வந்தாபரிந்தா

நந்தன கந்தகுதா

மன்றமி குங்குழ லந்தகர குந்தகர

மங்கைம ணந்தமன

என்றன நும்பா சங்கர பங்கவ

வெங்குநி றைந்தவன

இன்றென ரந்தையொடுங்குமா ணந்திரி

பென்றுப ணிந்தனனே.

சீடனும், அருளிச்செய்தது நல்லிதே (அவ்வண்ணமே சொப் வேன்) என்று மனமகிழ்ந்து, அன்புசெய்து அரநந்தனை! நந்தனை! குதனை! தெர்விமணம் பரிமளிக்கும் அளகாரம் அழகுமுனைப தேவகுஞ்சரிபை மணந்தாநிப அரசே! என்னுணைப அருமை யாகிய பரனே! சங்கர தேசிகனே! பாண்டும் நிறைந்துள்ள மேலான வனே! உன்னை விசாரித்துணரும் பாக்கியம் பெற்ற இக் காலத்தில் அடியேற்கு நேர்த்துள்ள துன்ப மொடுங்கும்படி சொந்தருளெனப் பிரார்த்தித்து வணங்கினன்.

பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்தின் ௩ - ஆம் அத்தியாயத்தா ௬ - ஆம் பிராஹ்மணம் —

(ஸஷ்டிஸவஸவனகாதஸாஹுரா ஸாஹித்யாஸூ
ஷகதிரிஸாஹித்யெஸூவ ப்ராஜாவதிஸூத்யஸூரிஸாவதி

அஷ்டௌஸவனகாசுருக்ரா கவாஹுதிஸ்யாஸ்
ஏததிரிஸதிரிஸ்சைவ ப்ராஜாபதிசசகரயஸ் திரிஸாஸதி)

“வசுக்களெண்மர், உருத்திரர் பதினெருவா, ஆதிததிபர் பன்
னிருவர் ஆக முப்பத் தொருவர். இவர்களுள் இந்திரனும், பிரஜா
பதியுமாகத் தேவர் முப்பட்டது மூவர் (= முப்பட்டதுமுக்கோடி
தேவர்)” என்று கூறுமாறு இத்தேவரகட்டுமும், பாயிரத்து உ - ன்
உரையிற் காட்டப்பட்ட சுருதியின்படி தேவர்களாயுள்ள விட்டுணு
முதலாயினர்க்கும் முநாம்பொருமான் தேவர்களுள் அவன் “தேவா
கள் தேவன்” எனத் துதிக்கப்பட்டான். இவ்வாறாகவே “பொரு
புங்கவரும் புனியும் பரவுள்— குருந் நவவென் குணபந் சரவே”
என்று அருணகிரி நாதனும், “மேலுலாந் தேவா குலமுழு தாளுந்
குமரவேன்” என்று (திருவிசைப்பாவில்) சேந்தனார் துதிப்பாள்
ளார். புங்கவர் = தேவர். ‘தேவர்கள் தேவன்’ என்னு மிம்பைப்
பாடு— சச - ன் “ரையிற் பிரமாணிதப்பட்ட ஸம்பவ காண்டத்து
௩௩ - ஆம் அத்தியாயம் —

“குமாரனது கட்டளைபிணுலேயே நமன் பாவிகளை வாணன்
களில் நோப்களானும் மரித்தசின்றை நாக யாத்தனைகளானும் தண்டி
க்கின்றனன் : நவப்பிரசாபதிகளோடு நான்முதன் சிருட்டி புரிகின்ற
னன் : நாராயணன் திதிசெய்கின்றனன் : காலாகுகினி நுகதிரன் பிர
ஸபகாலத்திற் சருவசக சங்காரம் உருற்றுகின்றனன்” என் றேழுதுமாற்
றானும், மேலே ஸம்பவகாண்டத்து ௩௧ - ஆம் அத்தியாயம் —

(ததெஸூவிஸாஹுராஹித்யாஸூஷகதிரிஸாஹித்யெஸூவ ப்ராஜாவதிஸூத்யஸூரிஸாவதி

ததெஸூஷகதிரிஸாஹித்யெஸூவ ப்ராஜாவதிஸூத்யஸூரிஸாவதி

ததஸ்கேவிபுதேர்க்ராயா ப்ராஹ்மவிஷ்ணவா கயஸ்ஸாஹுரஃ

தத்தேஜோமண்டலஸ்யதே ஸஹஸ்ராமசமலோகயந்

“சுரர்களாகிய பிரமவிட்டுணுக்கண் முதலிய தேவகிரேட்டரனை
வருங் கந்தபிரானாகிய அவனது அளவிலாத் தேஜோமண்டலத்தில்
ஆயிரத்தில் ஓரமிசவனவே யறிந்கனர் (= அதிமறிய வலியிலாபரி

“ஆறு திருமுகங்களும், பன்னிருபாங்களும், பதினெட்டு விழி
களு முடைய திருமேனியானது உலோகானுக்காகார்த்தமாக அங்கீ
கரிக்கப்படுகின்றது” என்று மேலைச் சம்பவகாண்டத்து ௩௫ - ஆம்
அத்தியாயமும்,

(புலஹஷணாவாஹஜ ரிஷாடிஸலிவொவநடி ||

பிராடிஸாயபவஹ ஹஜபிராடிஸலிவொவநடி ||

பாஸந்ஷணமுகாம்போஜ மஷ்டாசுவிஸோசகம் ||

த்வாதசாயுதஸம்பந் புஜத்வாசுசமண்டி தம் ||

“ஆறு திருமுகங்களையும், பதினெட்டு நேத்திரங்களையும், பன்னி
ரண்டாபுதங்கள்பரிதத பன்னிரு கைகளையும் முனை பவன் (இளம்பெரு
மான்)” என்று மேலைச் சம்பவகாண்டத்து ௪௧ - ஆம் அத்தியா
யமும்,

(ஷஷுத்ரபிராடிஸஹஜ சிஷணயநவகஜ ||

ஷட்வக்த்ரம்த்வாதசபுஜம் திரிஷணணயநவகஜம் ||

“ஆறு திருமுகம், பன்னிருநகர், பங்கபமலரன்ன பதினெண்
கண்” என்று மேலைச் சம்பவகாண்டத்து ௫௦ - ஆம் அத்தியாய
முங் கூறுகின்றன காண்க. இச் சொப்பதகார சரங்கமுகனாகு
பன்னிருகண்களே கூறல்வேண்டுமெனவற்றது நாம் வாசகமும் வாளா
போயிற்றென்க. ஆயின்,

(ஷஷுத்ரபிராடிஸஹஜ பிராடிஸாக்ஷஸ்யஹஜ ||

ஷட்வக்த்ரோபாலவேஷசச த்வாதசாக்ஷஸத்புஜம் ||

“(குமாரன்) ஆறுமுகங்களையும், இளம்பெருமனத்தையும்,
பன்னிரு விழிகளையும், அவ்வளவு (= பன்னிரண்டு) தோள்களையு
முண்டபன்” என்று காமிகாகம புரப்பாசத்து அர்ச்சுனவிதி பட்
ஸமும்,

“பன்னிரண்டு கண்ணுடைய பிள்ளை தோன்றப்

- - - பூவணத்தெம் புனித ஞாக்கே”

என்று திருநாவுக்கரசுகளது தமிழ்மறையுஞ் சாற்றுக லெவன்?
எனின், — முற்காண்டத்து ௩௫ - ன் ஸரங்கக் காட்டப்பட்ட
சாந்தோக்யச்சுருதி யானது நிரியன் மத்தியிலிருக்கின்ற சிவனது (முட
ப்பட்ட) நெற்றிக்கண்ணை நீக்கி ஏனை யிருகண்களையுங் கூறினா

போல, இளம்பூரணனுடைய முகங்கடோறுமுள்ள நெற்றி விழிகளை நீக்கி மற்றைப் பன்னிருவிழிகளையுமே இப்பிரமாணங்கண்மொழிவனவாயினவென்பது அவிர்வோத நயமாகப் பொருந்துமென்க. 'பன்னிரண்டு கண்ணுடைய பிள்ளை தோன்றும்' என்பது, சென்னைச் சைவ வித்தியானுபாலன யந்திரசாலையில் 1911 - ஆம் ஆண்டில் அச்சிடப்பட்ட தேவாரத்திருமுறைப் பிரதியிற் 'பன்னிரண்டு கையுடைய பிள்ளை தோன்றும்' என விருக்கின்றது; பாடபேதமாகவுங் காணப்படவில்லை. எப்படியாயினும் போந்த காமிகாகம படலம் பன்னிருவிழிகளே கூற்றிறென லறியக்கிடக்கின்றது. கச்சியப்ப சிவாசாரியரார் பாடப்பட்ட தமிழ்க்கந்தபுராணம் வடமொழிப்புராணத்திற்கு நேரான மொழிபெயர்ப்பன்று. அத் தமிழ்ப்புராணம் குமரகோட்டத்துக் குமார மூர்த்தியினர் நிறுத்தப்பட்ட தென்பதூடும் நம்பத்தக்கதன்று.

நறா நீபம் என மாறுக. நறா = தேன்; இச்சொல்லிலக்கணம் நசு - ன் உரையி லுரைத்தாம். பாபவிநாச - வடநூன்முடிபு. (சு3)

கலிநிலைத்துறை.

தானன தான தான தான தனதான.

சேலன கோவார் வேலன தோளார் சிவைசேயா
மாலன மாலா ரோதிமொய் காணார் மகனேயா
மூலப ரேசா சீலந டேசா முருகாமா
சாலவி னேதா வாளுடை யாய்தா டரவாவா.

சேற்கெண்டையனை கண்களையும், மூங்கிலனை தோள்களையுமுடைய சிவையெனும் பெயரினளாகிய பார்வதியின் நந்தனு! மேகம் போன்ற கருவிமமார்ந்த அளகத்தையுடைய குறவர்மகளாகிய ஸ்ரீ வல்லிதேவியின் பிரியநாயகா! அனைத்துலகுக்கும் மூலகாரணமாகிய பரம்பொருளெனப்படும் ஈசனே! பஞ்சகிருத்திய சீலத்தையுடைய நடேசனே! முருகனே! சிறந்த அனேக அற்புதச் செய்கைகளை யுடையோனே! உயிருள்பொருள்க ளனைத்தையும் உடைப்பொருளாக (=அடிமையாக) வுடையானே! உன்னுடைய திருவடிகளைத் தர எழுந்தருள்வாய்; எழுந்தருள்வாய்.

வேல் = மூங்கில். 'மால்' இரண்டனுள் முன்னையது மேகம்; பின்னையது கருநிறம்; பிங்கலநீங்கண்டு காண்க. ஓதி = அளகம். மொய்காணார் = மொய்த்த கானிலுள்ளார்; குறவர் என்றபடி. (சு4)

சூரசு மாரா வாரக ராவார் சுகராயா
நாரசு ரேசா வீரகு மாரா நடராயா
சுரவி ராமா மாமயி லாவே சிடரேறாத்
தாரவி சாகா காநனி காவா சகமீதே.

சூரசங்காரனே ! மாலைதரித்த கரனே ! நிறைந்த ஆனந்தராசனே ! அன்புடையோனே ! சுரேசனென்னுஞ் சிறப்புப்பெயர் வாய்ந்தோனே ! வீரனே ! குமாரனே ! நடராசனே ! கருணையுள்ள இராமனே ! பெருமைவாய்ந்த மயில்வானனே ! குற்றமும் இடுக்கணுமற்ற தாரக வாசகத்திற்கு வாச்சியனுய்ளவனே ! விசாகனென்னுந் திருப்பெயருடையானே ! கற்பகக் காவே ! (அடியேன் முன்) வருவாயாக. (இந்தச்) சகத்தின்கண் (அடியோனை) நன்கு காத்தருள்வாயாக.

அதர்வணவேத ராமரஹஸ்யோபநிஷதம் —

(ராமோரஸிந்தே யதுயொயிநஃ)

(ராமோரஸந்தே யத்ர யோகிநஃ)

“எங்ஙனே யோகிகள் ரமிக்கின்றார்களோ அதுவாயிருப்போன் ராமன்” என்றுணர்த்துதலின் யோகிகளால் அடையப்படுகுதேசன் “இராமன்” எனப்பட்டனன். ராம சப்தம் அழகெனப்படுமாற்றானே அதனையுடைய அவன் இராமன் எனப்பட்டனனென் றுரைத்தலு மொன்று. ராமன் என்பதை ‘இராமன்’ என்றது தமிழ்நூன் முடிபு. சுரம் அவனது கருணையை யுணர்த்துவதாயிற்று.

சூரஸம்ஹாரா என்னும் வடசொற்பெயர்விலி ‘சூரசுமாரா’ என விகாரப்பட்டது. ராயா = ராஜாவென்பதன் விகாரம். நார் என்னும் அன்புடையோன் ‘நாரன்’. கா = கற்பகக்கா ; கற்பக தருவிற்குள்ள வேண்டிற்றெல்லாம் தருந்தன்மை மிகுந்துள்ள முருகவேளுக்கு உவமையாகுபெயர். ‘வாசகமீது நனிகா’ எனவியையும். சகமீது = சகத்தின்மேல் ; மேல் - கண்ணுருபு. இதனை, சகம் ஈது எனப் பிரித்து, சீவர்களை மயக்கும்படியாய் மாயாசகம் இஃதாகலின் இவண் என்னை நன்கு காத்தருளென்று பிரார்த்தித்தனன்சீட னெனும்பொருளுங் கொள்ளலாம். இச்செய்யுளும் மேற்போந்த வண்ணக் குழிப்பிற்று. (சஉ)

தான தான தான தான தனதான.

பீடார் நால்வே தாதீ தாசோ பிதசோதி
தாடா தாடா தாதா வேயா னெனவாடார்
கூடா வாழ்வா வாடா நாடா குகதேவா
ஏடா வாடா வீடே வோநா மெனவாடே.

சிறப்புவாய்ந்த நான்கு வேதங்கட்கு மெட்டாதவனே ! சோ
பிதமாயிருக்கும் பாஞ்சோதி ! தாதாவே ! திருத்தானைத்தா, திருத்
தானைத்தா ; ஆட்கொள் என்று கூறாதார் எய்தார் வாழ்க்கை யுடை
யோனே ! குகதேவனே ! (ஞான) ஒளிபைத்தா ; (வீடெப்துங்கா
றும்) வாணைத்தா. ஏடா இங்கே வா ; ஏடா (நீ வருந்தற்க ;)
நாம் வீடுபெற்றதைத் தருவோமென (நீ) கூறியருளல்வேண்டும்.

பிரமதேவனைச் சிறையிலிடுவித்து, அத்தேவனது படைத்தற்
றெழிலைத் தானேசெய்துகொண்டிருந்தமையின், ப்ரீமத் - குஹதே
வன் தாதாவெனப்பட்டன எனென (யாதா) தாதா = பிரமதே
வன் ; அமரஸிம்ஹங் காண்க.

‘பீடார் நால்வேதாதீதா சோபிதசோதி தாதாவே தாடா தாடா ஆனென
வாடார் கூடா வாழ்வா குகதேவா வாடா நாடா ஏடா வாடா நாம் வீடேவோ
மெனவாடே’ எனக் கூட்டிக். தான் + தா = தாடா. என ஆடார் = என்று
சொல்லாதார் ; ஆடல் = சொல்லல் ; “சொற்ற லாடல் சொல்லுதலென்ப”
என்பது பிங்கல நிகண்டு. ‘வாடா நாடா’ என்பவற்றை வான் தூ நான் தூ
என்ப்பிரிக்காமல் வாடாத நாட்டையுடையோனே ! எனப்பொருள் செய்யினுஞ்
செய்யலாம். ஆவதேல் வாடாமை அழியாமையின் மேற்றும். வான் = ஒளி.
ஏடா = தோழன் முன்னிலைப்பெயர். வா ஏடா என்பது வாடா என நின்றுது.
இரண்டனுருபுகள் விகாரத்தாற் றொக்குநின்றன. (சு. ௩.)

கலி வருத்தம்.

நாதநி லைக்குயர் வுள்க ணலங்கினர்மெய்ப்
போதவெ ளரிக்குண் லசைவு பொருந்தவிரி
பாதமெ னைக்கருண் முனிவர் பணிந்தறியென்
பேதம றுத்திட வுரிய பெருங்குகனே.

முனிவர்கள் பணிந்தறிந்த நாதநிலைக்கு மப்பாற்பட்ட நலங்
கினர் மெய்ஞ்ஞான வெளிக்குள் நல்ல வுயிர்க்குத்தானது பொரு
ந்துமாறு செய்தருள்கின்ற சீபாதத்தை யெனக்குக் கொடுத்தருள் ;

சிவன், சீவனென்று இரத்திராட்டிநக்கும் என்னுடைய பேத நிலையை அறுத்தருளற்குரிய சூதப்பிரமமே.

‘முனிவர் பணித்தறிநாக நிலைஞ்ஞயர்வுள கண்’ எனவியைக்க. ‘நாதநிலைக்கு’ கு - என்னு நான்கனுருபு ஐந்தனுருபில் எல்லைப்பொருளில் வந்தமையின் உருபு மயக்கம். உள - உள்ள என்பதன் விகாரம். இடுபாகும் - வினைத்தொகை. பாதம், பேதம் என்பன இரண்டனுருபுத்தொகை. முனி, (பீ-ஹி) முனி? என்னுஞ் சொற்கள் தென்மொழியிலும் வடமொழியிலும் வரிவடிவில் வேறுபட்டு விசர்க்கம் நீங்க, ஒலியளவிலொன்றுபட்டு முனிலைப்பொருள் வேறுற நின்றும் ஒருபொருளையே பயக்கின்றன. என்னை? பிரபஞ்சத்தை முனிவோனும், கடவுளையே முன்னு முன்னமுனனும் முனியெனப்படுவாரென்பது தென்மொழிப் பொருள் பிரபஞ்சத்தை விரும்பா மனமென்னும் அறிவினையுடையோனும், மெனனதையுடையோனும் முனியெனப்படுவாரென்பது வடமொழிப்பொருள் மா - ஞானமாகலின் ஞானத்திலிருப்போன் முனியெனவும், மகே + உச்ச -- மகேருச்சுவென்று சேரும்; அதனால் மா என்றதில் உ - ஏறி முந் எனவாமிடத்து முகே முநி யெனவாமெனவும், விதி பாணியீயத்து ச - ஆம் அகதியாயத்து உ - ஆம் ஸைகரத்தில் “மகேருச்ச” எனவருவகேனவும் வழங்குப. முனி என்பகண்மேல் அர் - பவர்பால் விருதி. வ - பெயரிடை நிலை; எழுத்துப்பே நெனிணுமாம். “வெறுப்பொடு முனைவொல் லாமை வேண்டாமை யுவர்ப்பே மாவே - அறுத்திட லவாவின் மைப்பே” என்னுஞ் சூடாமணிகண்டிக் கொடர்பின்படி அவாவின்மை ‘முனைவு’ எனப்படும். அதனை யுடையார் யாவரேயாயினும் அவர் முனைவெனப்படுவர். இப்பெயரும் முனிவெனப்புகற்கு வேறுபொருண்மைத் தன்று

இவ்விருத்தமும், அடியிலுள்ள மூன்று விருத்தமும் வண்ணக்குழிப்புக் குரியனவே யாயினும் அடிகளினீற்றைசுகள் ஒன்றுபோ லில்லாமையின் உரிய குழிப்புத்தீட்டப்படவில்லை. இன்னணம் வண்ணமொலிக்குஞ் செய்யுளும் இந்நூற்குட் பலவென்க. (சுசு)

உயிரொடு சித்தந வுடலு மொருங்குறநின்
றயர்பர நிட்டையி லொளிநு மீரும்பொருளே
செயிரறு சிற்கக னமது திருந்துநடங்
கயமுற நித்தலு மிடுகு கவந்தருளே.

பிராணவாயுவும், புருடனும், நோயற்ற சரீரமும் ஒற்றுமைப்பட நின்ற (= அசைவற நின்ற) புரியும் மேலான நிட்டையிற் பிரகாசத் துடன் வெளிப்படும் அருமைபாகிய பொருளே! சூற்றமற்ற ஞான காசத்துள்ள மதுரமே! திருத்தமாகிய நடனத்தை மகத்துவத்துடன் நாடோறுஞ் செய்தருளுங் குகேசனே! வந்தருள்வாய்.

செயிர் = குற்றம். மது = மதாரம் = தித்திப்பு. கயம் = பெருமை; பிங்கலநிகண்டு காண்க. 'அருளே' ஏ - சுற்றை. (சுரு)

தேனினு மின்புறு மினிமை சிறந்திடவென்
பானிகழ் கின்றபல் பனிகள் பறந்தறநின்
கோணுநுள் வந்தன னெனுரை குயின்றருள்செய்
ஞானந டம்புரி குகவெ னலம்பரமே.

ஞான நடனத்தைச் செய்யுங்குகளே ! எனதான்ம வெளிக்கு ஆசாரமா யுள்ள வெளியே ! என தகத்தே தேனினு மினிமை பொருந்திய பேரின்பம் பெருகவும், (என் கண்ணே) நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கிற துன்பங்களெல்லாம் விரைந்தோடி யொழியவும் “(அடியவ !) உன்னுடைய ஆன்ம நாபகன் உனக்குள்ளே வெளிப்படலாயினன் ” என்னும் இன்பவழைகளைச் சொல்லி யருள்புரிவாபாக.

‘ ஞான நடம்புரி குக என் நல் அம்பரமே என்பால் தேனினும் இனிமை யுறும் இன்பு சிறந்திட ’ என வியையும். பனிகள் = துன்பங்கள். “ ஆமா கோணல் வணையவும் பெறுமே. ” என்னும் விதிப்படி ‘கோன்’ என்பதில் ன் - சாரியையாம். உரைசுயின்று, நடம்புரி என்பன இரண்டனுருபுத் தொகை. (சுசு)

மூடம லங்கெட வறிவு முதிர்ந்திடவென்
னோடனை யன்பர்க னெநிறைய யுவந்தருளுஞ்
சேடுய ரென்குக தகர சிதம்பரமாம்
வீடெனு மம்பெரு வெளியில் விளங்கொளியே.

அன்பர்கள் கருதுகின்ற நெறியை யறிந்தருளுநன்மை யதிகரித்துள்ள என்கடவுளே ! தகர சிதாகாசமாகிய வீடென்னு நல்ல பெரு வெளியில் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒளியே ! (என்) அறியாமையும் அதனாகார ஆணவமலமுங் கெடவும், ஞானம் விருத்தியாகவும் என்னை யனைத்துக்கொண் டருள்வாய்.

கடவுளைத் தடத்தலக்கணத்துஞ் சொரூபலக்கணத்தும் வைத்துத் துதித்த துதிகள் இவ்வியற்க னுள்ளன வென்க. சுவானு பூதியிற் காணப்படும் ஏகபூரண சொரூபலக்கணம் போலாது பல வாய்ப் பிறிதுபொருளின் சார்பாயிருக்கும் பொதுவியல்பு தடத்தலக் கணமெனப்படும். தடத்தம் = அபலிடத்துளது. அப்பூரணமா யியற்கைபாயிருக்குஞ் சிறப்பியல்பு சொரூபலக்கணமெனப்படும். ஸ்வ

ரூபம் சொரூபமென்றாயிற்று. வீடு, தகராசிடம்பரமாம் என்று வட மொழி வழக்குப்பற்றிக்கூறிப் பின்றை, அம்பெருவெளி என்று தென் மொழியிற் கூறினது விளங்கும்பொருட் தென்க. அழகென்னும் பொருளைப் பயக்கும் அம் - தகர புண்டரீகத்தின் மேற்றி.

‘அன்பர் கண்ணெறியை யுவந்தருளுஞ் சேடுய ரென்கு தகர சிதம்பர மாம் வீடெனு மம்பெருவெளியில் விளங்கொளியே மூடமலங்கெட வறிவு முதிர்ந்திட வென்றோடணை.’ எனக் கூட்டுக. மூடமலம் - உம்மைத் தொகை; “அஞ்ஞான கண்மம்” என்புழிப் போல (சிவஞானபோதத்துப ௧0 - ஆஞ் சூத்திர ஏது). மூடம் மலம் என்னும் பிரயோகத்தில் மகரவொற்றுக் கெட்டது; அதனால் இது பன்மைவிகுதி பெற அஃறிணை உம்மைத்தொகை யெனினுமாம். ‘என்றோடு’ என்றவிடத்தில் ஓடு என்னும் மூன்றனுருபு இரண்டனுருபில் வந்தமையின் உருபுமயக்கம். அணை - எவ்லெருமை முற்று. கண் நெறி - வினைத் தொகை. கண்ணல் - கருதல். சேடு - நன்மை. (சுஎ)

தோத்திரவியன் முற்றிற்று.

h. மு டி ப் ய ல்.

சீடன் சுவானுபூத் யடைதல்.

எண்ணீர்க்கழிநெடிவடியாசிரியவிருகதம்.

இனவாறுண் ணனிதூண்ட மனச னன்று
யிறைஞ்சிடலுந் திருவருளாற் சலன மில்லா
மனவடக்க மதுகூடிக் குகனைக் காணு
மகிழ்வெய்தி மனசென்னும் பெயர்போ யாணர்க்
கனவறிஞ னாய்த்தொரு குருளைக் கண்டான்
களிகூர்ந்து தகரால யத்தைக் கண்ட
எனதரிய வன்பவென்றோ டிருத்தி யென்ற
விறையவனு மாங்கனைத்தின் பெய்தி னானே.

இவ்விதமாக உள்ளமானது பெரிதும் பிரேரிக்க; மனசனாகிய சீடன் (உள மொழி மெய்களால்) நன்றாக இறைஞ்சிய வளவிலே, திருவருளால் அசைவில்லாத மனோலயசித்தி கைகூடிக் குகைசனைத் தரிசித்து ஆனந்தமயமாகி மனசென்னுந் தனது பெயர்போய்ப்

புதுமைவாய்ந்த மகா ஞானியெனப்படுவோனாய்த் தன்னுடைய ஒப்பற்ற தாரணகுருவைத் தரிசித்து (வணங்கி) நின்றான். (அது கண்ணுற்ற) ஆசிரியரும் பேருவகையுற்றுத் தகராலய பரம்பொருளைத் தரிசித்த எனதுண்மையான அன்ப! (இனி) நீ என்னுடன் சமமாயிருப்பாயாகவென்று சொல்லி (அவனைத் தமதருகிருத்தி) அணைத்துடன் கொண்டு பேரின்ப வீட்டை யடைந்தனர்.

இன்னவாறு என்பது ‘இனவாறு’ எனவும், தன்னொரு என்பது ‘தன்னொரு’ எனவும் தொகுத்தல் விகாரப்பட்டன. இறைஞ்சிடலும் - உம் விசுவாசம் பெற்ற இறந்தகால வினையெச்சம்; பிற்பொருளோடு விரைவையுங் குறிக்கும். காணு = கண்டு; என்னு = என்று; ஆவீற்றுடன்பாட்டு வினையெச்சங்கள். யாணர் = புதுமை; “யாணரே புதுமை தச்ச ரெய்திய வனப்பு நன்மை” என்பது ணகரவேதுகை. ‘இறையவனுங் களிகூர்ந்து தகராலயத்தைக் கண்ட எனதரிய வன்ப வென்றோ டிருத்தி யென்றோ ஆவகணைத்தின் பெய்தினனே’ என வினையும். தகராலய பரம்பொருளைத் தகராலயமென்று பரிசுரித்தார். அன்ப - அண்மைவிளி. இருத்தி இருப்பாயாக; எவ்வொருமை முற்று; இ - விசுவாசம், த - எழுத்துப்பேறு. ஏ - சற்றைசை. (சுஅ)

வாழ்த்து.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம்.

அருமறை யொடுக்க மாகி யாகமத் தீற தாகி
நிருமல சரத மாகி நித்தியா னந்த மாகிப்
பெருவெளி மயமா யுள்ளுட் பிறங்குமி ரகசி யத்தைக்
கருதுநர்க் கருளு மந்தக் கடவுளெந் நாளும் வாழ்க.

அருமையான வேதங்களில் இலைமறைகாய் போல மறைந்திருக்கும் இரகசிப் பொருளாய், காமிகாதி வாதுளாந்தமாகிய மூலாக மங்களின் சித்தாந்தமென் றோதப்பட்ட முடிந்த பொருளாய், எக்காலத்தும் அமுக்கில்லாததாய், எஞ்ஞான்றுமுள்ள ஆனந்தமாய், அகண்டாகார வெளிமயமாய் உண்முகப் பிரமானுபூதியிற் பிறங்கி நிற்கும் இரகசியத்தைத் தன்னைத் தியானிப்போருக்குக் கொடுத்தருளும் அந்தக்கடவுள் எந்நாளும் வாழ்வானாக.

‘அந்தக்கடவுள்’ என்பது முன்னங் கூறப்பட்ட கடவு ளெனும் பொருள் பபத்தினும், சருவ புலனாந்தமான பரப்பிரகிருதியின்மேல் வைகுங் கடவுள், சருவ சங்கரமாகிய அந்தத்தைச் செய்யுங் கடவுள்,

“வேதத்தி னங்கமு மிக்கசித் தாங்கமு
நாதத்தி னந்தமு நற்போக வந்தமு
மோதத் தருமெட்டி யோகாந்த வங்கமு
மாதிக் கலாந்தமு மாறந்த மாமே.”

எனத் திருமந்திரங் கூறுமாறு வெதாந்தம், சித்தாந்தம், நாதாந்தம், போதாந்தம், யோகாந்தம், கலாந்தமென்னும் ஆறந்தத்தும் ஒருங்குற்றிருக்குங் கடவு ளென்னும் பொருள் நனும் பயக்கும்.

அருமறை = அருமையாகிய மறை; பண்புகதொகை. ‘வாழ்க’ என்ற தில் க - வியங்கோணமுற்று விசுதி. (சூக)

தையலர் சதுர்த்தர் நீசர் தாயதர் சுரரே னேருள்
வைதிக சைவ ஞான மார்க்கநன் னிலைவாழ்ந்து
கைதவங் கடந்து நிற்குங் கனகமன் றடியர் வாழ்க
மெய்புக லிந்த தூலை விரிந்தவர் கோடே லார் வாழ்க.

எல்லா வநுணதது ஆரிலையர், நான்காம் வநுணத்தவர், நீசர், தவநிலை யுடைபோர், தேவர், மற்றையோர் ஆகிய இவர்களுள் வைதிக சைவ ஞானமார்க்கமாகிய நன்னிலை வழுவாமல் (நாமே நலம்பெறல் வேண்டுமென்னுங் கருத்தாற் பிறர்க் கோதாநொடியும்) வஞ்சகத்தைக் கடந்து நிற்குங் கனகசபையிலுள்ள அடியவர் வாழ்க. உள்ளதை யுள்ளபடி போதுகின்ற இந்நூலின் பொருளை விரித்தெடுத்த துரைத் தோரும், இதனைப் பததி சிரத்தையுடன் கேட்டோரும் வாழ்வாராக.

சதுர்த்தரென்பது நான்காம் வநுணத்தினராகிய கருத்திரரென் னும்பொருள் பயக்கும். இதனை இவ வநுணமாம், இதற்கு மேலாம் உயர்வில்லைத் துரைக்கப்படு மூன்று வநுணங்களுங் கருத் தாவினது ஆரம்ப சிருட்டியிலேயே தோன்றியுளவெனக் கூறிக் கொள்வாரது கொள்கையை பொப்புக்கொண்டு “சதுர்த்தர்” என் பது கூறப்பட்டதெனக் கொள்ளொண்ணது. இத் தேயத்தாருள், துகளறு செந்தண்மைப் பொருண்மை துணிபமாட்டா இரக்கமில் லார் பல்லோர் சதுர்த்தர் இன்னவ ரின்னவரென இழிவில்லைதது வழங்கி வருடம் வழக்கினுட்பட்ட அச சதுர்த்தருமென்ப தறிவித்தற் பொருட்டே அப்படிக்கூறிய தென்க. இம் முடிவு, சதுர்த்தரினுந் தாழ்த்தார் நீசரென அவர்கொள்ளுமாறே கொண்டு “நீசர்” என்ப தொன்று நிகழ்த்தினமையானும், முதன்முன்று வநுணத்துப் பெண்

களுஞ் சூத்திரர்க்குச் சமமேவாவரென அவ்விரக்கமில்லாரா விழித்துக் கூறப்படு பெண்களையும் ஏனைய பெண்களையுமே “தையலர்” என வெடுத்து அவர்களையு முடன்கூறினமையானும் மொய்ப்புறம். கருத்து— ‘இப்படித தாழ்த்தப்பட்டாரும் வைதிகசைவ ஞானமார்க்க மாகிய நன்னிலை வழாது கைதவங் கடந்துநிற்குந்தன்மை பெய்துவா ராயிற் பொதுவாகிய கனகசபையிலுள்ள அடியவராவர்’ என்பதாம். பாயிரத்து ௩ - ல், “தள்ளற் பாலது சாதி விதம்பமே” என்றதையும், அதுபற்றி பெழுந்த வுரையும், அதன்கணுள்ள கருதி வாக்கி யங்களையும் கவனிக்க. இங்குப் பிராமண சாதி முதலியனவற்றை யொப்புக்கொண்டு கூறாது சுட்டியுரைத்தன் மாத்திரையே பெடுத்துக் கொண்ட விச்செய்கை, வஜ்ரஸூட்சிகோபரிஷ்டதம் முதலியவற்றிலுங் காணப்படுகின்றது.

இவ்விபவையான் முழுமுதற் கடவுள்— உலகவழக்கிலாய ஒரு சாதியார்க்கே, ஒரு கூட்டந்தார்க்கே, ஓரண்டத்தார்க்கே, ஒரு கண்டத்தார்க்கே, ஒரு தேயத்தார்க்கே, ஒருராரார்க்கே, ஒரு கிராமத்தார்க்கே, ஒரு தெருவார்க்கே, ஒரு நிலயத்தார்க்கே, ஒரு சமயத்தார்க்கே யுரியவ னாயிருப்பனெனத் துணியும் மந்தபுத்தியும் மதவெறியுங் கூர்ந்தா ருடைய கோட்பாடுகளி லடங்காதவனாய் வஞ்சகர் செய்கைகளி லெழுத்துக்களிற் சிமிழ்ப்புண் டொருசிறிதும் நிற்பா னல்லனாய்த தன்னை யினிது அவர்ப் நிற்பார்க்கெல்லாம் முன்னாதல் பின்னாதல் இடைபாதல் அனுக்கிரகித்தரு ளொரு பரம்பொருளா யுளோனென் பது பெறுதும். இது, சீரும் சிறப்பும் அறிவும் இவற்றிற் கெதிர் மறையா யுள்ளனவும் எல்லாக் கண்டங்களிலு முள்ள எல்லாத் தேயத்தினர்க்கும் பொதுவாகக் காணப்படு மோருண்மையின் உறுதி யுறும்; உறும்; உறும்.

“வாதமுஞ் சமய பேதமுங் கடந்த

மனோலய வின்பசா கரமே

ஏதுமொன் றறியேன் யாதுநின் செயலே

யிறைவனே யேகநா யகனே”

என்று திருவெண்காட்டிகளும் (பூதமுங் கரணமும் என்றற் றொடக்கத்துச் செய்யுளிலே) திருவாய் மலர்ந்தருளின ரன்றோ. நூலாசிரியர் காசியாத்திறையில் —

ஞானமார்க்க நன்னிலை = ஞானமார்க்கமாகிய நன்னிலை. கைதவம் - வட
மொழி; வஞ்சகமென்னும் பொருளுணர்த்தும். உருபுகளும், உம்மைகளும்
விரித்துக்கொள்க. (௭௦)

ஸுப்ரஹ்மண்யோம், ஸுப்ரஹ்மண்யோம், ஸுப்ராஹ்மண்யோம்.

முடிபீயன் முற்றீற்று.

இரண்டாங்காண்ட முற்றிற்று.

ஆகப் பாயிரமுட்படச் செய்யுள் - ௧௧௭.

தகராலயரகசியமெனு மூலமும்,

சதானந்தசர்க்கரமெனு முரையும்

முற்றுற்றன.

குமரகுருபரன் நிருவடி வாழ்க.

திருச்சிற்றம்பலம்.

தகராலய ரகசியச்
செய்யுண் முதற்குறிப் பகராதி.

முதற்குறிப்பு. பக்கம்.	முதற்குறிப்பு. பக்கம்.	முதற்குறிப்பு. பக்கம்.
அ	இதயபங்கய சக	க
அகமானதை கச	இதுபொன் ௨௦௯	கண்ணனதி ௯௭
அக்காரிய ௨௦௨	இந்தலிங்கம் ௨௩௭	கரிசறு ௧௨௦
அக்குகனன் ௨௧௩	இந்நீர்மையி ௯௯	களவெனு ௨௧௨
அங்கிங்கென அஅ	இயல்பார்நடன் அக	
அச்சிவ எக	இருநில ௨௩௭	கா
அச்சக கசக	இருளின் ௧௭௨	காமம் ௨௦௭
அஞ்சாகு கூ௨	இனமும் ௧௭௪	காமியார்த்த ௧௯௧
அண்டமன் கக௩	இனவாருண் ௨௮௯	
அத்துவாவெனு ௨௨௧	இன்னவா ௨௩௩	கு
அந்தனான ச௭	உ	குலமுநாமமும் ௩௨
அந்தவாரிய ககச	உட்டுறவு கசச	குவ்வெனுங் ௨௩௬
அந்தவி கச௩	உயிரொடு ௨௮௭	கொ
அபரனான ககக	உருவந்தெரி ககக	கொலைபென் ௨௦௯
அம்மனை எ௩		ச
அருமறை ௨௯௦	எ	சரிபைக் ௧௯௭
அருவமொரு ௧௦	எனலும் ௨௦௪	சருவபூண ௨௪௩
அவ்வம்பொரு சக	என்றறிஞனங் ௨௧௪	சலனப்படு ௧௯௬
அளப்பிலய எ௭	என்றறிஞனே ௧௨௯	சி
அற்றமில் ௩௬	என்றுதேசிக ௧௮௮	சிட்டித்தி ௯௩
அன்புமீக் ௨௭	என்றுமில் ௩௮	சிட்டியாதி ௨௩௨
ஆ		சிதமாகிய ௯௩
ஆகம்வாக்கு ௨௪௬	ஏ	சிததெனும் ௪௩
ஆசிலாச்சிவ கஅக	எமநாயக ௩	சிற்பர ௧௩௬
ஆகியாழு ௨௧௮		சீ
ஆவரண எ௩	ஒ	சீர்சிறந்துள ௨௩
ஆனுடவி எஅ	ஒல்லைப்பச ௧௮௬	சு
இ		சுத்தப்பிரம ௧௯௪
இச்சவை ௧௧௧	ஓ	சுவ்வெனும் ௨௧௯
இட்டியனந்த ௧௨௪	ஓலவாரண ௨௯	

முதற்குறிப்பு.	பக்கம்.	முதற்குறிப்பு.	பக்கம்.	முதற்குறிப்பு.	பக்கம்.
சூ		நா		ம	
சூரசுமாரா	உஅடு	நாதநிலை	உஅசு	மனதிற்கரியது	கசுஎ
சே		நி		மனமேசனன	கஎ0
சேலன	உஅச	நிருத்தனை	ககந	மா	
சொ		ப		மாபல	உஅ0
சொலிய	உசுந	பசுவை	உடு0	மு	
சொற்றதல	கடுக	பா		முனமேசொன	அஎ
சொற்றவைந்து	உகஉ	பாதகமொ	கநக	மூ	
த		பி		மூக்குதுதி	கசுக
தரிசித்திட	அஉ	பிண்டமாமுரு	நசு	மூடமலங்	உஅஅ
தள்ளம்பாலது	எ	பிரமமென்னு	நசு	மூர்த்தியாதி	கசுடு
தா		பிரமம்பரி	அச	மூவகை	உசக
தாசமார்க்க	கசுஅ	பீ		மெ	
தாண்டவனைக்	கசுச	பீடார்நால்	உஅசு	மெய்யை	கஉசு
தி		பூ		மே	
திருகுண	உடுசு	பூரணகுசேச	அக	மேலாயுள	சுக
தூ		பூரணசுக	உநசு	மொ	
தூயநனீரிடைத்	கஉக	பூநுநடு	கடுடு	மொழிந்தமு	உ0க
தே		பூவலஞ்செப்	கஉக	யா	
தேவர்காதை	கஎ	பூவார்செஞ்	க	யாதொரு	உசந
தேனினு	உஅஅ	பூவுதக	சுசு	வி	
தை		பொ		விடயக்கறை	கசுஅ
தையலர்	உசுக	பொருளுள	உநஎ	விறலோங்கு	கஅ
ந		பொன்னவை	ககந		
நறுவென்னுங்	உகக	போ			
நறியபூ	உடுச	போகபூமிக	கசுச		
நன்றென	உஎசு	போதப்பொறி	கசுச		
		போதமல	கசு0		

தகராலயாகச்ய மூலத்து
விடய அகராதி.

பா யி ர ம்.

விடயம்.

பக்கம்.

க. அருணகிரிநாதசுவாமிகள் துதி	... ௧௦
உ. அவையடக்கம்	... ௧௧
ங. ஆக்கியோனாக்குவாயம்	... ௧௮
ச. ஆறுமுகச்சிவபிரான்ருதி	... ௩
ரு. நூலின்பெயர்	... ௧௪
சு. முன்னோன்றுதி	... ௧

நூ ல்.

அ

பக்கம்.

க. அண்ட தகராலயாகசிய நாமாதி விவரம்	... ௮௨
உ. அண்ட பிண்டவடக்க இரகசியமும், அதனைப்பற்றிய நடேசனைத்தொழு வென்பதும்	... ௧௧௯
ங. அம் முத்தியினையே பலதிறவைக்கியமாக விளம்பல்	... ௨௪௮

ஆ

ச. ஆரணத்தினு மாகமத்தினு முள்ளமுடி பொன்றே யென்பது	... ௧௩௬
ரு. ஆவிடை இலிங்கவுண்மை	... ௨௧௩
சு. ஆனந்தம் பிரமமென்ற சுருதியின்படி அது, சுப்பிர மணியமென்பது	... ௨௩௬

இ

எ. இங்குரைக்கப்பட்டது தகராகாச நாயகமான சூகப் பிரமத்தினது நிட்களநிலையே; இனிச் சகலநிலை சாற்றுது மென்பது	... ௨௩௦
--	---------

௮. இந்நெறி, விடயப்பிரியர்கட் கமைவதரிதென்பது ... ௧௬௬
௯. இருதயபுண்டரீகபுட்பத் துள்ளிடத்தே பராசத்தியை
நீங்காப் பரம்பொருள் சூக்குமமாயும், அகண்டா
காசமாய் முளதென்பது ... ௩௬
௧௦. இவ்வதி சுலபமான முத்திமார்க்கத்தை மானுடர் பாவத்
தான் விட்டு வேறு மார்க்கத் தலைவாரேன்பது ... ௧௮௬
௧௧. இனி, அந் நடேசனை அறிந்துய்யுமாற்றினை விளக்கி
யருள்கவென வேண்டிநிற்குஞ் சீடனுக்கு ஆசிரியர்
கூறுவன கூறியருளல் ... ௧௨௬

உ

௧௨. உபதேசக் கிரமமாகக் குகேசவழிபா டவாய் சீடனுக்கு
ஆசிரியர், மேலுங் கூறுவன கூறல் ... ௨௧௪
௧௩. உருவமனம் இனையதற்குறித்து ; அருவமனம் இனைய
தற்குறித்தென்பது ... ௧௬௮

கு

௧௪. குகேசனாகிய பிரமத்தை, வேதம் வியோமவடி வென்ற
தற்குக் காரணங் கழறல் ... ௩௬
௧௫. குகேசனுடைய சொருபலக்கணம் ... ௩௨
௧௬. குமார நாமார்த்தம் ... ௨௩௬

ச

௧௭. சச்சிதானந்த தத்துவம் பகுக்கப்படாதது ; ஆனந்தப்
பிரமமே சுவானுபூதிப்பொருளென்பது ... ௨௪௧
௧௮. சச்சிதானந்தமென்னும் பதத்திலுள்ள சத்து, சித்து,
ஆனந்தமென்னு மூன்றிலக்கணமுஞ் சிவம், சத்தி,
சப்பிரமணியமென்பது ... ௨௩௭
௧௯. சத்தாவரண விவரம் முதலியன ... ௬௬

தி

௨௦. சிதம்பரத்தை, இன்னொவ்வழியாய்த் தரிசிப்பரேன்பது . ௯௨
௨௧. சிதம்பரத்தை யடைவான் உரியவுபாயமுணர்த்தல் ... ௧௬௪
௨௨. சிதம்பரநடனங் காணுங்கண்ணினையும், அதிகாரியினை
யும் விளக்கல் .. ௭௩
௨௩. சிதம்பர நடனங் காண்டற்கதிகாரி அல்லாதாருறுபயன்... ௮௧
௨௪. சிதம்பரநடனங் காண்டற்கதிகாரி ஆவாருறுபயன் ... ௭௯
௨௫. சிதாகாசம் சீவனதறிவுக் கறிவேன்பதும், அங்குறிகழ்
கூத்து உயிர்க்கூத்தென்பதும் ... ௩௮

முலத்துவிடய அகராதி.

உகக

சீ

பக்கம்.

- உசு. சீடனது வேண்டுகோ ளங்கீகரித்த வாசிரியர் அவர்
கனுக்கிரகித் தருளல் ... உசுந
- உஎ. சீடன் சுவானுபூதி யடைதல் ... உஅசு
- உஅ. சீடன்செப் தோத்திரமும், பிரார்த்தனையும் ... உஎசு

சு

- உசு. சூப்பிரமணிய நாமார்த்தம் ... உசுசு

ஞா

- நஉ. ஞானமின்றிச் சன்னரகிதமில்லையாகலின் ஞானமேபெரி
தென்பது ... உஉஉ
- நக. ஞானிகளுட் சிதாகாச முருகனைத் தரிசியாதாரிலர் ;
அவனையடைதலே முத்தியென்பது ... உஎநு

த

- நஉ. தகரவித்தை யித்தன்மைத்தென்பது ... உசு
- நங. தகராலய தாரணையே சிரேட்டம் ... உசுசு
- நச. தகராலயத்தில் அந்தர்முகத்தில் உஞற்றுதோழில் ... கஎஉ
- நரு. தகராலய வேளி, உள்நாம விவரம் ... நசு

ந

- நசு. நடேசனை நீத்த நோன்பு முதலியன பயன்படா வென்
பது ... ககநு
- நஎ. நடேசன் றிறம் ... அசு

ப

- நஅ. பகிர் முகத்தினும், அந்தர்முகத்தினும் உஞற்றுதோழில் ... கஎசு
- நக. பஞ்சகிருத்தியக் கூத்து இத்தன்மைத்தென்பது ... எநு
- சஉ. பஞ்சகிருத்தியக் கூத்து இன்னகாரணம்பறறி நிகழ்
கின்ற தென்பது ... சுந
- சக. பஞ்சமாபாதக விவரம் ... உஉசு
- சஉ. பரம்பொருட்டுக் குகனென்னும்பெயர் போந்ததற்குக்
காரணங் கழறல் ... சசு

பு

- சந. புத்திரப் பெயர் ... உஉக
- சச. புலியூ ரின்னவிட னென்பது ... கநுநு

பொ

- சரு. பொன்னம்பலத்தைப் புகலாநாலும், விழையா னனை
யவும் இன்னவாமென்பது ... ககக
- சசு. பொன்னம்பலமென்னும் பெயர்க் காரணம் ... சஎ

போ	பக்கம்.
சௌ. போதத்தினது உதயமு மோகேக்கமும் இருதயதாமரை யின்க ணென்பதும், அஃதெங்கணு முள்ள சிதா காசமென்பதும்	... ௧௬௦

ம	
சஅ. மறைந்து நிறைந்தபொருள் சிவம் ; சுவானுபூதிப் பொ ருள் குமாரனென்பது	... ௨௪௩
சகூ. மனசனது வேண்டுகோளங்கீகரித்த அறிஞனார், வழிபடு கடவுளைவாழ்த்திக் கூறுவன கூறத்தொடங்கல் ...	௨௪
௫௦. மனசனாகிய சீடன் அறிஞனாகிய குருவைத்தரிசித்துத் தகரலித்தையை விளக்கியருள்கவேன வேண்டல்	௨௩
௫௧. மனத்தின் நிறம்	... ௧௬௬

மா	
௫௨. மாபாதகமைந்தனுள், காமம் பொப்பெய்ந்து மிரண்டுமே பெருவலியுள்ளன வென்பது	... ௨௧௨

மு	
௫௩. முருகனது சகளநிலை	... ௨௫௨

மு	
௫௪. மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தமென்னு மூன்றானும் மோக்க மென்ற தெத்தன்மைத்து? என்ற சீடனை ஆசிரி யர்நோக்கிக் கூறுவன கூறல்	... ௧௮௮

வா	
௫௫. வாழ்த்து	... ௨௬௦

ஆகப்பாயிரத்துள்ளனவுழட்பட = ௬௧.

மூலத்துவிடய அகராதி முற்றிற்று.

அந்தச் சூதி ஸ்ம்கூதி புரானேதிஹாஸாதி பிரமாணங்களோடு
விளங்காநின்ற இவ்வரிய பேரிய வனுபூதிநான் மூல
த்திலு முரையிலும் மெடுத்துக் காட்டப்பட்ட

பனுவல்கள்.

நூற்றெட்டேநிஷதக்கோவை
யைச்சேர்ந்த உபநிஷதங்கள்.

அ

- க. அதர்வசிகோபநிஷத்.
உ. அதர்வசிரோபநிஷத்.
ங. அம்ருதபிர்தூபநிஷத்.
ச. அக்ஷமாஸிகோபநிஷத்.

ஆ

- ரு. ஆத்மபோதோபநிஷத்.

ஐ

- கூ. ஐதரேயாரண்யகோபநிஷத்.
(ஐதரேயம்)

ஹ

- எ. ஹம்ஸோபநிஷத்.

க

- அ. கடோபநிஷத்.
கூ. கர்ப்போபநிஷத்.

கை

- க0. கைவல்யோபநிஷத்.

ச

- கக. சரபோபநிஷத்.

சா

- கஉ. சாண்டில்யோபநிஷத்.
கங. சாந்தோக்யோபநிஷத்.
கச. சாரீரகோபநிஷத்.

சு

- கரு. சுக்ரஹஸ்யோபநிஷத்.
ககூ. சுவேதாச்வதரோபநிஷத்.

ஜா

- கஎ. ஜாநாலோபநிஷத்.

ஸ

- கஅ. ஸந்நபாஸோபநிஷத்.
ககூ. ஸர்வஸாரோபநிஷத்.

ஸு

- உ0. ஸுபாலோபநிஷத்.

ஸூ

- உக. ஸூர்யோபநிஷத்.

ஸௌ

- உஉ. ஸௌநாக்யஸக்ஷம்யுபநிஷத்.
(நக்ஷத்ரம்)

த

- உங. தர்சனோபநிஷத்.

தி

- உச. தியாநிந்தூபநிஷத்.

தே

- உரு. தேஜோநிந்தூபநிஷத்.
உகூ. தேவ்யுபநிஷத்.

தை

- உஎ. தைத்திரீயோபநிஷத்.

நா

- உஅ. நாரதபரிவ்ராஜகோ
உகூ. நாராயணோபநிஷத்.

நி

- ங0. நிராலம்போபநிஷத்.
ஙக. நிருஸம்ஹோத்தரதாபிந்யு
நிஷத்.
ஙஉ. நிரவானோபநிஷத்.

ப

௩௩. பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்.
௩௪. பஞ்சப்ராஹ்மோபநிஷத்.
௩௫. பஹ்வ்ருஷோபநிஷத்.

பி

௩௬. பிரச்ச்னோபநிஷத்.
௩௭. பிரஹ்மோபநிஷத்.
௩௮. பிராணக்நிஹோத்ரோபநிஷத்.
௩௯. பிரஹஜ்ஜாபாலோபநிஷத்.
௪௦. பிரஹதாரணயகோபநிஷத்
(யஜுர்வேத காண்வசாகை).

பை

௪௧. பைங்கலோபநிஷத்.

ம

௪௨. மண்டலப்ராஹ்மணோபநிஷத்.
௪௩. மஹோபநிஷத்.

மா

௪௪. மாண்டுக்யோபநிஷத்.

மு

௪௫. முக்திகோபநிஷத்.
௪௬. முண்டகோபநிஷத்.

மை

௪௭. மைத்ராபண்யுபநிஷத்.
௪௮. மைத்ரேயோபநிஷத்.

யோ

௪௯. யோககுண்டல்யுபநிஷத்.
௫௦. யோகசூடாமண்யுபநிஷத்.

ரா

௫௧. ராஹஸ்யோபநிஷத்

ரு

௫௨. ருத்ராபநிஷத்.

வ

௫௩. வஜ்ரசஸிகோபநிஷத்.
௫௪. வராஹோபநிஷத்.

வேதபாகங்கள்.

௫௫. சாமவேதப் பிரதமமந்திரம்.
௫௬. தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம்.
௫௭. புருஷஸூக்தம். (யஜுர்வேதத்தில் உசு-மந்திரங்கள்)
௫௮. மத்தியந்தின சாகை.
௫௯. ருக்வேதம்.
௬௦. ருத்ரநமகம். (யஜுர்வேதம்)

ஆகமங்கள்.

௬௧. காமிகம்.
௬௨. சூமாரதந்தரம். (உபாகமம்)
௬௩. மிருகேந்தரம். (காமிகாகம வழிவந்த உபாகமம்)
௬௪. சிவதருமோத்தரம். (சுருவோத்தாகம வழிவந்த உபாகமம்)
௬௫. வாதுனோத்தர சுத்தாகம்பம்.
௬௬. ஸர்வஜ்ஞானோத்தரம்.
௬௭. நிகவாச காரிகை.

வடமொழிச்சித்தாந்தநூல்.

௬௮. சிவஜ்ஞானபோதம். (வடமொழி)

ஸ்ம்ருதி.

௬௯. மதுஸ்ம்ருதி.

புராணேதிஹாஸங்கள்.

௭௦. இலிங்க புராணம். (வடமொழி)
௭௧. இலிங்க புராணம். (தென்மொழி)
௭௨. காருடபுராணம்.

௭௩. கூர்மமஹாபுராணம்.
௭௪. சிவஹஸ்யம். (மஹேதி
காசம்)

௭௫. சைவமஹாபுராணம்—
கைலாஸஸம்ஹிதை,
வாயுசங்கிதை.

௭௬. ஸ்காந்த மஹாபுராணம்—
ஸம்பவகாண்டம்,
ஆகரகாண்டம்,
தக்ஷகாண்டம்,
புத்தகாண்டம்,
உபதேசகாண்டம்,
தேவகாண்டம்,
வீரமாதேஹந்திரகாண்டம்.

௭௭. கந்தபுராணம் (முதல்வன்
புராணம்.)

௭௮. காகிகாண்டம் (தமிழ்மொழி
பெயர்ப்பு.)

௭௯. சூதசங்கிதை (தமிழ்மொழி
பெயர்ப்பு.)

௮௦. பராசரபுராணம்.

௮௧. மஹாபாரதம். (வடமொழி)

௮௨. ராமாயணம்.

௮௩. ஸேதுமாஹாத்ம்யம்.

௮௪. ஹாலாஸ்யமாஹாத்ம்யம்.

௮௫. திருவிளையாடற்புராணம்.

௮௬. கோயிற்புராணம்.

௮௭. திருவாதவூரர் புராணம்

௮௮. பெரியபுராணம்—

திருநாவுக்கரசுகள் புரா
ணம்,

சுந்தரமூர்த்திகள் புரா
ணம்,

சாக்கியநாயனார் புராணம்.

௮௯. சேக்கிழார் புராணம்.

௯௦. { சண்முக சகசு } பிரமா
{ சிரநாமம் } ண்டபுரா
{ ஷண்முக ஸஹ } ணத்தது
{ ஸ்ரநாமம். }

ஸுலித்ரம்.

௯௧. பிரஹ்மஸூத்ரம் (விபாஸ
முனிவர்).

பாஷ்யம்.

௯௨. நீலகண்ட பாஷ்யம்.

தமிழ்மறைகள்.

௯௩. திருஞானசம்பந்த சுவாமி
கள் திருவாக்கு.

௯௪. திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்
திருவாக்கு.

௯௫. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
திருவாக்கு.

௯௬. மாணிகயகவாசக சுவாமிகள்
திருவாக்கு.

தமிழ்ச்சித்தாந்தசாத்திரங்கள்.

௯௭. சிவஞானபோதம் (மெய்
கண்டதேவர்.)

௯௮. சிவஞானசித்திபாரா.

௯௯. சிவப்பிரகாசம் } உமாபதி
௧௦௦. உண்மை நெறி } சிவாசாரி
விளக்கம் } யர்.

௧௦௧. திருவாருட்பயன் }
௧௦௨. உண்மை விளக்கம் (திரு
வதிதை - மனவாசகங்ருட
ந்தார்).

௧௦௩. திருக்களிற்றுப்படியார்
(திருக்கடலூர் - உய்யவந்த
தேவர்).

௧௦௪. திருவுந்தியார் (திருவியலூர் -
உய்யவந்ததேவர்).

அருணகிரிநாதசுவாமிகள்
திருவாக்குமுதலியன.

க௦௫. கந்தரனுபூதி } அருணகி
க௦௬. கந்தரலங்காரம் } ரிநாதசுவா
க௦௭. திருப்புகழ் } மிகள்.
க௦௮. திருவிசைப்பா (சேந்தனார்).
க௦௯. திருமுருகாற்றுப்படை (நக்
கிரதேவர்).

க௧௦. „ உரை (நச்சினூர்க்
கினியர்).

க௧௧. குகப்பிரமவருட்பத்து

க௧௨. குமரகுருதாசசுவாமி
கள் பாடல்

கந்தர்நான்மணிமாலை

க௧௩. திருப்பா

க௧௪. பரிபூரணனந்தபோ
தம்

க௧௫. சிவகுரியப்பிரகாசுத
தில் விசேடவுரை

க௧௬. காசியாத்திரை

க௧௭. திருத்தொடையல்

க௧௮. திருவலங்கற்றிரட்டு

க - ஆங் கண்டம்

உ - ஆங் கண்டம்

க௧௯. குமரவேள்பதிற்றுப்
பத்தந்தாதி

க௨௦. செக்கர்வேள் செம்மா
ப்பு

க௨௧. ஜீவயாதனைபைக்குறி
த்த வியாசம்

க௨௨. ஞானவாக்கியம்

க௨௩. சைவசமய சரபம்

க௨௪. திருவிரிஞ்சை முருகன்பிள்
ளே ததமிழ்.

க௨௫. செந்தினிரோட்டகம்.

க௨௬. திருமந்திரம் (திருமூலநாய
னார்).

க௨௭. { பட்டினத்தழிகள் } திரு
திருவெண்காட் } வாக்கு
ட்டிகள்

க௨௮. தாயுமானசுவாமிகள் பாடல்.

க௨௯. ஓளவைபார் பாடல்.

க௩௦. திருவள்ளுவதேவர் குறள்.

க௩௧. பொன்முடிபார் கூற்று.

க௩௨. பட்டினப்பாலை (கடியலூர்
உருத்திரங்கண்ணனார்).

க௩௩. மலைபடுகடாம் (பெருங்குன்
றார்ப்பெருங் கௌசிக
னார்).

க௩௪. மதுரைக்காஞ்சி (மாங்குடி
மருதனார்).

க௩௫. பொருநராற்றுப்படை (முட
ய்தாமக்கண்ணியார்).

க௩௬. குறிஞ்சிப்பாட்டு (கபிலர்).

க௩௭. தொல்காப்பியம்.

க௩௮. „ உரை (நச்சினூர்க்
கினியர்).

க௩௯. நன்னூல்.

க௪௦. சித்தார்த்தப் பிரகாசிகை.
(தமிழ்)

க௪௧. பாணிரீயம்.

க௪௨. நாடகத் தமிழ்நூல்.

க௪௩. அணியிலக்கணக்காட்டு.

க௪௪. ஆன்றோர் வாக்கு.

பாம்பன் - குமரகுருதாச சுவாமிகள்.

நிகண்டுகள்.

க௪௫. அமர லீம்ஹம். (வட
மொழி)

க௪௬. பர்யாயார்ணவம். (வட
மொழி)

க௪௭. விச்வப்ரகாசம். (வடமொழி.)

க௪௮. பிங்கலநிகண்டு.

க௪௯. சேந்தனறிவாகரம் (சே-தி
வாகரம்).

எடுத்துக்காட்டப்பட்ட பனுவல்கள். ௨௦௫

௧௫௦. சூடாமணி நிகண்டு
ககர வெதுகை,
டகர வெதுகை,
ணகர வெதுகை,
தகர வெதுகை,
நகர வெதுகை,

மகர வெதுகை,
யகர வெதுகை,
ரகர வெதுகை,
ஸகர வெதுகை,
வகர வெதுகை,
ழகர வெதுகை.

மைத்ராயண்யுபரிஷத். இது, வங்காளநேரத்தாற்பிரதி. இதன் பெயர் “மைத்ராயுபரிஷத்” எனவும் வழங்கப்படுகின்றது.

வடநூல்களின் பெயர்முதற்க னவன் மெய்யெழுத்துக்கள் தமிழ்வழக்கிற்கிபைய உயிர்மெய்யெழுத்துக்களாக வரைபப்பட்டன.

**இந்நூ லச்சிமொறு முன்பணமாக
5 - 4 - 0 க்குக் குறையாதளித்த
சிவநேயச் செல்வர்கள் பெயர்.**

மகா - ஈ - ஈ - ஸ்ரீ

- (1) திவான் பகதூர் - சா. ராம. மு. இராமசாமிச் செட்டியாரவர்கள்; சிதம்பரம். 5 - 4 - 0
- (2) மெ. லெ. ராம. லெட்சுமணஞ் செட்டியார்; தேவகோட்டை. 5 - 4 - 0
- (3) N. சுப்பிரமணியபிள்ளை; கவர்ண்மெண்ட் டெல்லகிராப் மாஸ்டர் (சென்னை). 10 - 8 - 0
- (4) முத்துக்குமரபிள்ளை; மிராசதூர், உடையூர். 5 - 4 - 0
- (5) வெ. தில்லைநாயக முதலியார்; ஸ்ரீ சபாநாயகர் காலேசந்திக்கட்டளை, சிதம்பரம். 5 - 4 - 0
- (6) பாலஸுப்ரஹ்மண்ய பக்தஜந ஸபையார்; இராயப்பேட்டை (சென்னை). 5 - 4 - 0
- (7) ஆ. முருகேசமுதலியார்; பென்ஷனர், சிந்தாதிரிப்பேட்டை (சென்னை). 5 - 4 - 0
- (8) செ. கோவிந்தராஜமுதலியார்; கவர்ண்மெண்ட் டெல்லகிராப் ஆபீஸ் கிளார்க், சென்னை (வைத்தியநாதமுதலித்தேரு). 5 - 4 - 0
- (9) ஏ. ஆண்டாளம்மாள் எனப்பெயரிய மங்கையர்க்கரசியார்; சைவசித்தாந்த மஹாசமாஜ வனிதை வகுப்புக் காரியதரிசி, சென்னை. 10 - 8 - 0
- (10) C. ஏகாம்பரமுதலியார்; Director Saiva Siddhanta Maha Samajam, சென்னை. 10 - 8 - 0
- (11) P. மாணிக்கம்பிள்ளை; கிளார்க், Gordon Woodroffe & Co., Madras. 5 - 4 - 0
- (12) செ. சிவசங்கரத்தம்பிரான்; இரும்புக்கடை, No. 233. ராஜப்ப செட்டித்தேரு, சென்னை. 5 - 4 - 0
- (13) P. சம்பந்தமுதலியார்; உத்தியோகம், புதுப்பாக்கம் (சென்னை). 5 - 4 - 0
- (14) சதாசிவமெனும் பெயரிய கணபதிநாயகர்; Head Clerk Board of Revenue Inam, Dept Madras. 5 - 4 - 0
- (15) குமாரசூர்த்தியெனும் பெயரிய நல். சுண்ணப்பமுதலியார்; உத்தியோகம், திருவல்லிக்கேணி (சென்னை). 5 - 4 - 0

- (16) குமாரச்சிவமெனும் பெயரிய தா வேங்கடாசலமுதலியார்; உத்தியோகம் (Bank of Madras), திருவல்லிக்கேணி (சென்னை). 5 - 4 - 0
- (17) சண்முகானந்தனெனும்பெயரிய மயிலை அ. கந்தசாமிமுதலியார்; உத்தியோகம் (Bank of Madras), திருவல்லிக்கேணி (சென்னை). 5 - 1 - 0
- (18) குமாரசுருதாசரெனும்பெயரிய தே. குருசாமிமுதலியார்; உத்தியோகம் (General Traffic Manager's office M. & S.M.Ry.) 5 - 4 - 0
- (19) குமாரசானந்தனெனும்பெயரிய வா. ஆ. ஜகந்நாதமுதலியார்; உத்தியோகம், சிந்தாதிரிப்பேட்டை (சென்னை). 5 - 4 - 0
- (20) குமாரசரமேசுவரனெனும்பெயரிய V. இராஜாபாதர் முதலியார்; உத்தியோகம், திருவல்லிக்கேணி (சென்னை). 5 - 1 - 0
- (21) சுப்பிரமணியதாசரெனும்பெயரிய பு. சின்னசுவாமிமுதலியார்; பிரபலசோதிடர், திருவல்லிக்கேணி (சென்னை). 5 - 1 - 0
- (22) சண்முகப்பிரமமெனும்பெயரிய க. ஆ. இராஜமுத்துப்பிள்ளை; உத்தியோகம், மைசூர். 5 - 4 - 0
- (23) T. J. சாமிநாதபிள்ளை; உத்தியோகம், No. 12, பாலப்பா கார்டன் பி. தெரு, சிக்கப்பஜார் ரோட், கிராஸ் கண்டோன்மெண்ட், பெங்களூர். 8 - 12 - 0
- (24) M. அப்பாவுபிள்ளையாகிய பால்வண்ணப்பிள்ளை; Drawing Master, பெரியகுளம் (மதுரை ஜில்லா). 5 - 4 - 0
- (25) K. P. கந்தசாமி முதலியார் Brass vessels Merchant, பெரியகுளம் (மதுரை ஜில்லா). 5 - 4 - 0
- (26) S. சரவணப்பெருமாள் பிள்ளை; Retired Revenue Inspector, சிக்க நரசையன்கிராமம் (திருநெல்வேலிப்பாலம்). 5 - 4 - 0
- (27) S. ஐயாச்சுவாமிப் பிள்ளை; சிவகிரிக்ணம், சிவகிரி (திருநெல்வேலி ஜில்லா). 5 - 4 - 0
- (28) தா. முத்துக்கருப் பிள்ளை; பிரபலசோதிடர், இராமேசுவரம் (இராமநாதபுரம் ஜில்லா). 7 - 0 - 0
- (29) ந. கு. அய்யாவு ஆசாரி; பாம்பன் (இராமநாதபுரம் ஜில்லா). 5 - 1 - 0
- (30) தி. ஆ. வேலுப்படையாட்சியார்; மிராசுதார், செயங்கொண்டபட்டணம் (தென்னாற்காடு ஜில்லா). 5 - 4 - 0
- (31) வே. வீ. ஆறுமுக பக்தர்; மிராசுதார், குயவன்பேட்டை வரகூர் (தென்னாற்காடு ஜில்லா). 5 - 4 - 0
- (32) விசுவலிங்க பண்டாரம்; பிரபலசோதிடர், குயவன்பேட்டை (தென்னாற்காடு ஜில்லா). 5 - 4 - 0

புத்தகவிவரயறிவிப்பு.

(1) இந் தூலாகிய தகாலயாகசியமேனு ழலழம், சதானந்தசாகர
மேனு ழலாயும். விலை 2 - 8 - 0

(2) பரிபூரணந்தபோதழலழம், சிவதீரயப்பிரகாசமேனுழரையும்.
சற்சீடன்கடாவுக்குச் சற்குரு விடையிறுக்கத்தொடங்கல் என்றற்றொடக்கத்துப்
18 - உட்பிரிவுகளைப் பதி பசு பாச யதார்த்தவிளக்கப்படலம், துறவறிவிளக்கப்
படலமென்னும் இரண்டனுள் அடக்கிக்கொண்டு விளங்குமோ ரரியபெரிய சித்
தாந்தநூல். வேதோபநிடதங்கள் 108 - ல் 73 - ம், உபநிடதங்க ளெனப்படா
வேத சாகைகளோடு சைவாகமம், தேவாரம், சிருவாசகம் முதலிய சாத்திரங்கள்
98 - ம் உரையிற்கொண்டுளது. கிரந்தாக்ஷர வடமொழிக ளெல்லாந் தென்
மொழி யெழுத்திலுந் தீட்டப்பட்டுத் தமிழருத்தத்தோடு மினிர்த்துகொண்டிருக்
கிறது. சுத்தாத்வைதப்பொருள் சுருதிபிடித்துத் தெளிவினுந் தெளிவாக இந்
நூற்கட் காட்டப்பட்டதுபோ லெந்தூற்கண்ணுங் காட்டப்பட்டதின்று. இந்
தூலாராய்ச்சி யில்லாதார்க்குச் சைவசித்தாந்த ரிச்சயமெல்லாம் வேதமேயெனல்
புலகைமாட்டாது. குருசீட வடிவங்களை யினிது காட்டத்தக்க உயர்ந்த ஆப்
டோன் பிளாக் படமொன்றுமுளது. 2 - 0 - 0

(3) இப் பரிபூரணந்தபோத ழலழமையும், 1 - ஆம் எண்ணிற் குறிக்கப்
பட்ட தகாலயாகசிய ழலழமையும் ஒன்றாகக்கட்டப்பட்டது. 3 - 12 - 0

(4) சைவசமயசுராயம்.—போதகமுறையினே தன்னின் மிக்கநூல் இன்று
காறு மேற்பட்ட தின்றென்னும் புனித நியாயங்கள் பொலிவுறப்பெற்ற பொற்
பிணைத் தன்கண்ணேகொண்டு நிகரற்று நிற்பது. பரவஸ்து அதுவோ இதுவோ
வென் றுழிதருவாரை யுண்மையினிதுவுந்தகைத்து. 70 - உபநிடதங்கண் முத
லிய சுருதிகளையே பெரிதும் பிரமாணமாகக்கொண்டு தமிழருத்த புஷ்டியோடு
பிரகாசிக்கின்ற இவ்வரிய பெரிய வசனநூல்— ஒவ்வொரு சைவசமயச்செல்வர்
கண்ணு மெஞ்ஞான்று மிருத்தற்குரித்து. (சைவநிந்தைமுதலியன வெழுதப்
பட்டு வெளிவந்த பத்திரிகைநிமித்தம் இந்நூலாகிரியராய ஸ்ரீமத் - சுவாமிகளே
வாதியாகவிருந்த) திருக்கோயிலூர் : மகா - ரா - ரா - ஸ்ரீ 1 - வது வகுப்பு சப்
டிவிஷனல் மாஜிஸ்த்திரேட் அவர்கள் கோர்ட்டு 1908-ம் (ஸ்ரீ C. C. No. 112-ல்
தண்டிக்கப்பட்ட வைஷ்ணவர்களி லொருவரான சிதம்பரம் : இராமா நுஜதாஸ

புத்தகவிலையறிவிப்பு.

௩௦௯

ரென்பார் ஷே கோர்ட்டிலும், கனர்த்தங்கிய சென்னைக் கவர்ன்மெண்ட் ஆபீசிலுமாகச் செய்துகொண்ட 2 - தாவாககளாலு மொழிக்கப்படாத வறுதி பெற்றுள்ளது மிதுவே.

1 - 12 - 0

(5) ஜீவயாதனுவி யாசம்.—மூலமுமுரையும். படிக்குந்தோறந் தெவிட்டாத தெள்ளமுதுபோனிகமும். சர்வசமயத்து இல்லறத்தாருந் துறவறத்தாரும் அவாவித் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய “ஜீவயாதனை செய்யொண்ணாது” “புலவண்ணொண்ணாது” என்னும் விசேடதருமாதிகள் விளக்கப்பட்டன. இவற்றை விளக்கவெழுந்தநூல்கள் பலவற்றுள்ளும், உபந்யாஸங்களுள்ளும் 235 - செய்யுள் களைக்கொண்ட மூலமும், உரையுமாயுள்ள இதுவே அனந்த சம்வாதமாய் ஐயமெல்லா மறவிளக்கும் பெருநூல். ஆப் பைண்டு

0 - 11 - 0

(6) வேதந்தைந்தறித்த வியாசம்.—வசனம். நூல்களினுட்பம் உணரவிழைவோர் இதனைப் படித்தே யுணரவேண்டும். ஆப் பைண்டு

0 - 8 - 0

(7) பத்துப்பிரபந்தம்.—இதனில் சுஸ்திரபந்தம் (வேல்), மயூரபந்தம் (மயில்), அந்தாதித்தொடைக் கமலபந்தம், பிறிதுபடு துவிதபங்கி, பிறிதுபடு திரிபங்கி, பிறிதுபடுபாட்டுப்பிரபந்தம், ஐந்தந்தாதியென்னும் பகுபடுபஞ்சகம், சஷ்டி வகுப்பு, தங்க ஆனந்தக்களிப்பு, அனவரத பாராயணஷ்டகம் என்பவைகளுள்ளன. அருத்தமுமுண்டு. கமலபந்தமாகிய ஒரு சித்திரத்தினுட் பல சித்திரகவிகளிருத்தலின் விசேட விசித்திராகவியாம்; காண்பாரை விம்மிதப்படுத்தும். சஷ்டிவகுப்பாய் ஒரு கவியிற்றினே 32 - வண்ணச் சந்தபேதங்களைக் கண்ணுறலாம். இத்துணைச் சந்தபேதவண்ணச்செய்யுளை யாவரே கண்ணுற்றார்! கேட்க ஆசை. இது, ஸ்கந்தஷஷ்டிபூஜையில் முக்கியமாகப் பாடத்தக்கது. முருகப்பெருமானை யுணர்த்தாரின்ற தங்க ஆனந்தக்களிப்பானது செவிச்சுவையும் பொருட்சுவையுஞ் சிறந்துவிளங்குஞ் சர்மமத்து. பிறவு மன்ன. பயிப்டில் பதிக்கப்பட்ட ராபர்

0 - 7 - 0

(8) ஷே பிரதி.—சாதாரண ராபர்

0 - 6 - 0

(9) பத்துப்பிரபந்தமும், இன்சுவைமல்கிய 608 - த்திருச்செய்யுள்களானிரம்பிய காசியாத்தநாயும். இந்த யாத்திரையில் எத்தனையோ இரகசியங்களையறியலாம்; கட்டளைக்கலித்துறை வண்ணத்தினிகழ்தலும், சில செய்யுள்கள் வினோதத்தினிகழ்தலும் இதனின்றி னுள.

0 - 12 - 0

(10) காசியாத்திரையும், பத்துப்பிரபந்தமும், ஜீவயாதனுவி யாச மூலமுமுரையும் ஒன்றாகக் கட்டப்பட்டது. ஆப் பைண்டு

1 - 4 - 0

(11) இந்த 3 - ஆவ் மேலேகாட்டப்பட்ட வேதவியாசமும் ஒன்றாகக் கட்டப்பட்டது. ஆப் பைண்டு 1 - 12 - 0

(12) ஸ்ரீ சுப்பிரமணியவியாசம்.—வசனம். ராபர் 0 - 7 - 0

(13) துமாதருநாசகவாமிகள் பாடல்.— 81 - பிரபந்தங்களைக் கொண்டது. சைவராயுள்ளார் சந்தேகநிவர்த்தியின் பொருட்டுப் படித்துணரத் தகது. சண்முகப்பிரம நிலயமாய்நிலவுவது. ஒருபாட்டே 125-(வண்ணப்) பாட்டாகின்ற “பஞ்சவம்சதியதிக சதபங்கி”யும் இதனிலுளது. இப்பங்கியில் வெண்பா முதலிய பாக்களும், பாவினங்களுமுள. கிளேஸ் ஆப் பைண்டு 0 - 12 - 0

(14) ஷே ரப் ஆப் பைண்டு 0 - 8 - 0

(15) திருவலங்கற்றிரட்டு.— 1 - ஆங் கண்டம். இன்சவை மல்கிய 60 - திருப்பதிகங்களடங்கிய பண்பாடல். ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய பக்தரும், ஏனையோரும் படித்துணரத் தக்கது. கிளேஸ் ஆப் பைண்டு 0 - 6 - 0

(16) ஷே ரப் ஆப் பைண்டு 0 - 4 - 0

(17) திருவலங்கற்றிரட்டு 2 - ஆங் கண்டம். முழுதும் முருகக் கடவுள் தோத்திரமாயுள்ள இது— ஞானசுத்திரம், யாப்பிலக்கணம், யாப்பிலக்கியம், குழிப்பிலக்கணம், குழிப்பிலக்கியம், அணியிலக்கண சித்திரகவியென்னும் 7 - வடிவிறகுருகவுமமைந்த அரிய பெரிய நூல். கவிகளின் சந்தபேதங்களை யெல்லாஞ் சால விளக்குமுறையில் இதனின் மிக்கதுமில்லை. செப்புகளின் பெயர் தெரியாமே “வேறு, வேறு” என வரைதன்முதலிய அறியாமைகளை யடியோடொழிக்கும். ஆப் பைண்டு 0 - 10 - 0

(18) திருவலங்கற்றிரட்டு 1 - ஆங் கண்டமும், 2 - ஆங் கண்டமும் கிளேஸ் ஆப் பைண்டு 0 - 14 - 0

(19) இந்த 2 - கண்டங்களும், மேலைய துமாதருநாசகவாமிகள் பாடலும் ஒன்றாகக் கட்டப்பட்டது. கிளேஸ் ஆப் பைண்டு 1 - 10 - 0

(20) சிறுநூற்றிரட்டு.—இதனில் ஷண்முககவசம், பஞ்சாமிர்தவண்ணம், திருத்தொடையல், கந்தரெவியலந்தாதி, குகப்பிரமவருட்பத்து, ஞானவாக்கியம், கந்தகோட்ட மும்மணிக்கோவை, வடதிருமுல்லையிற் குகபார்வண்ணம், நவரத்தினக்கவிவிருத்தமென்னும் 9 - நூல் வரலாற்றோடுள்ளன. கவசம்— அனுபவ சித்தமாகவே காக்கும் மகிமையுடைத்து; காக்கப்பட்டாருமுளர்; 2 - ஆம் பதிப்பு. ராபர் 0 - 3 - 0

(21) சேந்தன்சேந்தமிழ்.—வடநூல் கற்றாருட்சிலர், தமிழ்நூல்களில் வழங்கப்படு மொழிகளிற் பலவற்றை யெடுத்து இது வடமொழி, இது வட மொழித்திரிபு, இது வடமொழியழிவேன் றுரைத்தற்காயமொழி யொன்றே னும் புகாது தூயசேந்தமிழின் முருகப்பெருமான்மீது இனிது பாடப்பட்ட 40 - நேரிசைவேண்பாக்களா னிரம்பிய வோரரிய நூல். தமிழொரு தனிப் பைஷ யெனற்பாலதை யிதுகொண்டுதான் வற்புறுத்தல் வேண்டும். இது னது முன்னுரை— 6 - பிரிவாய் அகரநிரலாய் ஏறக்குறைய 3000 - சொற்களி லமைந்துளது. அது தமிழகராதிகளானும், நிகண்டுகளானும் இது தென்மொழி, இது வடமொழியென வறியக்கூடாத குறைவைத் தீர்க்குந் தகைமைத்து. திறமான கவர்

0 - 2 - 0

(22) கனவதிகாழம, பெருமிறைக்கவியுரையுமீ.— கனவதிகாரத்தில் நன்று தீதென்னும் பலனுக்குரிய கனவுகள், சாக்கிரத்திற் பலிக்குங் கனவு, திருவருட்செயற் கனவு, பெரியோர்காண் கனவு, உட்டிணந்தாலுறுங் கனவு, பழையவாசனைக் கனவு, குக்குமதேகத்திற்குந் தூலதேகத்திற்கும் அனுபவங் கனவிலொன்றாயிருத்தல், பொய்ப்படு கனவு, உருவொளித் தோற்றம், கனவி னுக்குரிய சுருதி நியாயம் காலம் முதலியவெல்லாம் அடங்கியுள்ளன. பெருமிறைக்கவியுரையில் 'தானை' 'ஆனை' 'பூனை' என்னும் ஆறெழுத்துக்கள் காரணமாக வமைந்துள்ள (11) படிஞ்ஞை விசித்திர அலங்காரங்களையுஞ் சித்தாந்த முக்கியப்பொருள்களைக் குறிப்பானுணர்த்திநின்றமையுங் கண்டு களி கூடலாம். இவ்விரண்டையுந் தமிழறிந்தாரெவரு மெளிதிற்படித் துணர லாம். ராபர்

0 - 2 - 0

(23) துமாவேள்பதிறுப்பதீதந்தாதி.—படிக்குந்தோறுங் கண்ணீர் வாரப் பத்திரசம் இனிது பெருகும். தூலாசிரியர், விதேகமுத்தியை யவ பாடிய அனுபவநூல், ராபர்

() -

(24) இன்னும் பலவுள.

இஃது அத்தியாச்சிரம வைதிக சைவசித்தாந்த ஞானபானுவாய் விளங்கும் பாம்பன் : ஸ்ரீமத் - துமாதருநாச சுவாமிகளால் உலோகோபகாரமாக அருளிச் செய்யப்பட்ட இவை :— சென்னைச்சார்த் திருவல்லிக்கேணி வீரராகவ முதலித் தெரு 135 - வது வீட்டில் ம - ரா - ரா - ஸ்ரீ, V. இராஜாபாதர் முதல் யாரிடத்திலும், சென்னை : வைத்தியநாதமுதலித் தெரு 44 - வது வீட்டில் ம - ரா - ரா - ஸ்ரீ, C. ஆதிகேசவமுதலியாரிடத்திலும் கிடைக்கும். ஒரு புத்த கத்திற் 10 - பிரதி கொள்ளும்போது 1 - பிரதி விலையு தளிக்கப்படும்.